

نفس الفاتحة

مبهر ومقدمة التفسير

مأخوذ من دروس الامام العليم والاستاذ الحكيم

الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية

حفظه الله آمين

وله ثلاث مقالات تفسيرية له أيضاً

(أولها) في قوله تعالى (وان تصوم حسنة فبئروا هذه من عند الله) الخ الآية مع الجمع بينها وبين قوله تعالى (ما أصابك من حسنة فمن الله) الخ الآية (وثانيها) بيان مسألة الغريب ودحض الشبهة فيها وتفسير الآيات أيضاً (وثالثها) توضيح مسألة زيد وزيد أو ابطال النسب في الاسلام وتفسير الآيات الواردة في ذلك ومقالة رابعة اصاحب المار في ايضاح وحلاصه لمسألة زيد وزنان ورد شمة

(الزيم طبعه احمد عمر المحمصاني الازهري)

(طبع مطبعة الموسوعات سابق الخاني بمصر سنة ١٣١٩)

«لصاحبها استمعيل حافظ»

تفسير الفاتحة

مبدؤ بمقدمة التفسير
ما خُص من دروس الامام العليم والاستاذ الحكيم
الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية الآن
حفظه الله آمين

ويليه ثلاث مقالات تفسيرية له أيضاً
(أولها) في قوله تعالى (وان تصيهم حسنة يقولوا
من عند الله) الخ الآية مع الجمع بينها وبين قوله تعالى
(ما أصابك من حسنة فمن الله) الخ الآية (وثانها)
بيان مسألة الفرانق ودحض الشبهة فيها وتفسير الآيات
أيضاً (وثالثها) توضيح مسألة زيد وزيد أو ابطال
السبب في الاسلام وتفسير الآيات الواردة في ذلك
(الترم طبعه احمد عمر المحمصاني الازهري)

حقوق الطبع محفوظة لصاحب المنار

(طبع بمطبعة الموسوعات باب الخلق بمصر سنة ١٣١٩)
«لصاحبها اسماعيل حافظ»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم الأميين بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلاة
وسلاماً على سيدنا محمد المبعوث للأمم، وعلى آله وصحبه وسلم
وبعد فإن القرآن هو هداية الله العظمى لعباده صلح
باتباعه من لم يعرف من قبله اصلاً، وأفلح به من لم يجد
من دونه فلاحاً، وقد أنشأ المسلمون يشعرون في هذه الايام
بأنهم مافة قدوا مجد سلفهم الصالحين، وتلك السعادة التي كانت
لآبائهم الأولين، الا لأنهم لم يهتدوا به كهديتهم، ولم يأخذوه
بقوة كأخذهم، ورجع طلاب الاصلاح فيهم الى قاعدة الامام
مالك بن أنس رحمه الله تعالى وهي « لا يصلح آخر هذه الامة
الا بما صلح به أولها » ورأوا الامة في حاجة شديدة الى فهم
القرآن من حيث كونه هادياً الى السعادة ومرشداً الى كمال
العمران الاجتماعي

ومن فضل الله تعالى على الانسان انه لا يستمد شيء
من الخير الا ويفيضة عليه بفضله وكرمه فالهم محمداً عبده
(مفتي الديار المصرية لهذا العهد) ان يفتح للمسلمين هذا الباب،

وهو عبد آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب ، وجعله إماماً
لأولى الألباب ، فانشأ يفسر القرآن على هذا الوجه في الجامع
الازهر الشريف في مجالس يحضرها العلماء والطلاب وكثير
من الوجهاء ورجال الحكومة وأجمع أهل الفضل على أن هذا
التفسير هو الذي ينفخ روح الحياة المليّة في المسلمين وأنه يجب
نشره في جميع الاقطار ورغب الى كثيرون من أهل القطر
المصري وغيره ان أنشر في « المنار » خلاصة ما تقرره الاستاذ
في الدرس لأن المنار هو المجلة الدينية الوحيدة المنتشرة في الاقطار
فوافقت رغبتهم رغبتى بل علمت ان هذا واجب عليّ وان المنار ما
انشئ الا لمثله فطفت أكتب خلاصة التفسير وأنشرها في
المنار . ثمانية بعد عرضها على الامام المفسر وإجازتها من لدنه
وبعد ان تم نشر تفسير الفاتحة رأيت الرغبات متوجهة الى
طبعه في كتاب على حدة لأن هذه السورة هي التي لا يجدها
مسلم في الدنيا لانها من فرائض الصلاة وأركانها ولأنه أجل فيها
ما فصل في الكتاب كله تفصيلاً . فعزمت على تجريدها من « المنار »
وطبعها مستقلة ليعم نشرها وينفع بها من لم يقرأ المجلة . ولكن
الشواغل الكثيرة قضت بالارجاء والتسويق حتى انبرى أخى في

الله تعالى الفاضل الغبور الشيخ احمد عمر المحمضاني الأزهرى
 لمساعدتي على الطبع والنشر فانفذناه بعد عرضه ثانية على الاستاذ
 واجازته وتصحيحه وزيادته ببعض فوائده ورأينا ان نضم الى تفسير
 الفاتحة مقدمة التفسير وتفسير بعض الآيات التي أشكل على العلماء
 حلها لانهم من المتشابهات التي فتن المسلمين بها أهل التأويل. وأكثر
 التدهن بسببها المخالفون لنا في الدين، وهي (١) ما يتعلق بنسبة
 أفعال العبد اليه تارة وإلى الله تعالى تارة أخرى بما يؤم التناقض في
 قوله تعالى « وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ
 سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » وقوله عز
 وجل « مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ
 نَفْسِكَ » (٢) ما استدلوا به على مسئلة الغرائيق الشهيرة القادحة
 في الثقة بالوحي لو صححت. (٣) ما ورد في شأن تطليق زيد بن حارثة
 زينب بنت جحش رضي الله عنهم ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم
 بها لحكمة إبطال سنة النبي السيئة. وقد كتب الامام المفتي تفسير
 هذه الآيات بقلمه كتابة حلت عقد كل إشكال ونشرت في
 المنار داحضة للشبهات، منيرة للظلمات، قامة للأباطيل، وعلى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * إياك نبتدئ وإياك نستعين * إهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم * غير المغضوب عليهم ولا الضالين * آمين

﴿ مقدمة التفسير ﴾

فهم القرآن بالتعقل والتدبر • للتفسير وجوه شق • القرآن حجة قائمة الى يوم القيامة ولا بد لكل مسلم أن يكون له من فهمه نصيب بقدر طاقته واستعداده • مراتب التفسير • ما الذي يجب على الناس من التفسير • التفسير فرض كفاية • الحاجة الشديدة الى التفسير اليوم وفيما بعده • جاهلية الناس اليوم أعرق في الجهل من الجاهلية الاولى •

تأثير القرآن العظيم واعناء العلماء الاولين باللغة العربية

التكلم في تفسير القرآن ليس بالأمر السهل وربما كان من أصعب الأمور وأهمها وما كل صعب يترك ولذلك لا ينبغي أن يمتنع الناس عن طلبه • ووجوه الصعوبة كثيرة أهمها أن القرآن كلام سماوي تنزل من حضرة الربوبية التي لا يكتسبها كتبها على قلوب الأنبياء وهو يشتمل على معارف عالية •

ومطالب سامية . لا يشرف عليها الا اصحاب النفوس الزاكية
والعقول الصافية . وان الطالب له يجد أمامه من الهبة
والجلال . الفائزين من حضرة الكمال . ما يأخذ بتلييه .
ويكاد يحول دون مطلوبه . ولكن الله تعالى خفف علينا
الأمر بأن أمرنا بالفهم والتأمل لكلامه لأنه انما أنزل
الكتاب نوراً وهدى مبيناً للناس شرائعه وأحكامه ولا يكون
كذلك الا إذا كانوا يفهمونه

والنفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو
دين يرشد الناس الى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم
الآخرة فان هذا هو المقصد الأعلى . منه وما وراءه . هذا من
المباحث تابع له أو وسيلة لتحصيله

التفسير له وجود شتى (أحدها) النظر في أساليب الكتاب
ومعانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علو
الكلام وامتيازه على غيره من القول . سلك هذا المسلك
الزحشرى وقد ألم بشيء من المقاصد الأخرى ونحنا نحوه
آخرون (ثانيها) الاعراب وقد اعتنى بهذا أقوام توسعوا في
بيان وجوهه وما تحتمله الألفاظ منها (ثالثها) تتبع القصص

وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا في قصص القرآن ماشاءوا من كتب التاريخ والاسرائيليات ولم يعتمدوا على التوراة والانجيل والكتب المعتمدة عند أهل الكتاب وغيرهم بل أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفريق بين غث وسمين ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق العقل (رابعها) غريب القرآن (خامسها) الاحكام الشرعية من عبادات ومعاملات والاستنباط منها (سادسها) الكلام في أصول العقائد ومقارعة الزائعين ومحااجة المختلطين وللإمام الرازي العناية الكبرى بهذا النوع (سابعها) المواعظ والرقائق وقد مزجها الذين ولعوا بها بحكايات المتصوفة والعباد وخرجوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التي وضعها القرآن (ثامنها) ما يسمونه بالاشارة وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي. وإنما هو للقاشاني الباطني الشهير وفيه من النزغات ما تبرأ منه دين الله وكتابه العزيز

وقد عرفت ان الاكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الآلهي

ويذهب به في مذاهب تنسيه معناه الحقيقي لهذا كان الذي
نمئى به من التفسير هو ماسبق ذكره ويلقبه بلاريب بيان
وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى وتحقيق الاعراب على
الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته

ويمكن أن يقول بعض أهل هذا المصير لا حاجة الى
التفسير والنظر في القرآن لان الائمة السابقين نظروا في
الكتاب والسنة واستنبطوا الاحكام منها فما علينا الا أن ننظر
في كتبهم ونستغني بها . هكذا زعم بعضهم ولو صح هذا الزعم
لكان طلب التفسير عبثاً يضيع به الوقت سدى وهو على ما فيه
من تعظيم شأن الفقه مخالف لاجماع الامة من النبي صلى الله
عليه وسلم الى آخر واحد من المؤمنين ولا أدري كيف يخطر
هذا على بال مسلم

الاحكام العملية التي جرى الاصطلاح على تسميتها فقهاً هي
أقل ما جاء في القرآن وإن فيه من التهذيب ودعوة الارواح الى
ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة الى أوج المعرفة
وارشادها الى طريقة الحياة الاجتماعية ما لا يستغني عنه من
يؤمن بالله واليوم الآخر وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي

ولا يوجد هذا الارشاد الا في القرآن

وفيا أخذ منه كإحياء العلوم حظ عظيم من علم التهذيب
ولكن سلطان القرآن على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره في
قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساهمه فيه كلام كما ان
الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللثام ولم يفصح عنها
عالم ولا إمام . ثم إن أئمة الدين قالوا إن القرآن سيبقى حجة
على كل فرد من أفراد البشر الى يوم القيامة لحديث (والقرآن حجة
لك أو عليك) ولا يعقل هذا الا بفهمه والا صابة من حكمته وحكمه
خاطب الله بالقرآن من كان في زمن التنزيل ولم يوجه
الخطاب اليهم لخصوصية في أشخاصهم بل لأنهم من أفراد
النوع الانساني الذي أنزل القرآن لهدايته . يقول الله تعالى
(يا أيها الناس اتقوا ربكم) فهل يعقل انه يرضى منا بأن لا نفهم
قوله هذا ونكتني بالنظر في قول ناظر نظر فيه لم يأتنا من الله
وحي بوجوب اتباعه لاجلة ولا تفصيلاً . كلا انه يجب على
كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته لافرق
بين عالم وجاهل . يكفي العامي من فهم قوله تعالى (قد أفلح
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) الخ ما يعطيه الظاهر

من الآيات وأن الذين جُمعت أوصافهم في الآيات الكريمة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى ويكفي في معرفة الاوصاف ان يعرف معنى الخشوع والاعراض عن اللغو وما لا خير فيه والاقبال على ما فيه فائدة له دنيوية أو أخروية وبذل المال في الزكاة والوفاء بالمهد وصدق الوعد والعفة عن اتیان الفاحشة وأن من فارق هذه الاوصاف الى اضدادها فهو المتعدي حدود الله المتعرض لعضبه . وفهم هذه المعاني مما يسهل على المؤمن من أي طبقة كان ومن أهل أي لغة كان ومن الممكن أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه الى الخير ويصرفها عن الشر فان الله تعالى أنزله لهدايتنا وهو يعلم منا كل أنواع الضعف الذي نحن عليه . وهناك مرتبة تعلو على هذه وهي من فروض الكفاية

للتفسير مراتب أدناها أن يبين بالاجمال ما يشرب القلب عظمة الله تعالى وتنزيهه ويصرف النفس عن الشر ويجذبها الى الخير وهذه هي التي قلنا أنها متيسرة لكل أحد وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور

(أحدها) فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها

القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة غير مكثف بقول فلان وفهم فلان فإن كثيراً من الالفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد . من ذلك لفظ التأويل اشتهر بمعنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص ولكنه جاء في القرآن بمعان أخرى كقوله تعالى (هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق) فما هذا التأويل ^(١) يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها وبين ماورد في الكتاب فكثيراً ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى ^(٢) فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر

(١) لا أتذكر أن الاستاذ ذكر معناه عند التمثيل وهو العاقبة

وما يعده به (أى القرآن) من المثوبة والعقوبة

(٢) من ذلك لفظ الولي معناه في القرآن غالباً الناصر والموالي وأولياء الله أنصار دينه من أهل الايمان والتقوى وقد اصطالحوا بعد ذلك على أن الاولياء صنف من الناس تظهر على أيديهم -م الخوارق ويتصرفون في الكون بما وراء الاسباب ولم يعرف الصحابة هذا المعنى

نزوله والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه فرما استعمل بهما مختلفات كاللفظ الهداية (سيأتي تفسيره في الفاتحة) وغيره ويحقق كيف يتفق منه مع جملة معنى الآية فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه . وقد قالوا ان القرآن يفسر بعضه ببعض وان أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى واتلافه مع الفصد الذي جاء له الكتاب بجمالاته

(ثانيها) الأساليب فينبني أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرقيقة وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التنظن لشكته ومحاسنه والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . نعم اننا لا نتسامى الى فهم مراد الله تعالى كله على وجه السكمال والتمام ولكن يمكننا فهم ما ثمثدي به بقدر الطاقة . ويحتاج في هذا الى علم الاعراب وعلم الأساليب (المعاني والبيان) ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب . ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق يتكلمون بما يوافق القواعد

قبل أن توضع . اتحسبون أن ذلك كان طبيعياً لهم . كلا وإنما هي ملكة مكتسبة بالسمع والمحاكاة ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من المعجم عند ما اخلطوا بهم . ولو كان طبيعياً ذاتياً لهم لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة

(ثالثها) علم أحوال البشر — فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب وبين فيه ما لم بينه في غيره . بين فيه كثيراً من أحوال الخلق وطبائمه والسنن الإلهية في البشر وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم ومنشأى اختلاف أحوالهم من قوة وضعف وعز وذل وعلم وجهل وإيمان وكفر ومن العلم بأحوال العالم الكبير علويه وسفليه واحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه

قال الاستاذ — أنا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالى (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) الآية — وهو لا يعرف أحوال البشر وكيف اتحدوا وكيف تفرقوا وما معنى تلك الوحدة التي كانوا عليها وهل

كانت نافعة أم ضارة وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم .
 أجل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية وعن
 آياته في السموات والأرض وفي الآفاق والانسف وهو اجمال
 صادر عن أحاط بكل شئ علما وأمرنا بالنظر والتفكر والسير
 في الأرض لفهم اجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالا ولو
 اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكننا كمن يمتهر
 الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة

(رابعها) العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن فيجب على
 المفسر القائم بهذا الفرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس
 في عصر النبوة من العرب وغيرهم لأن القرآن ينادي بأن الناس
 كلهم كانوا في شقاء وضلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم
 بعث به لهدايتهم وإسمادهم . وكيف يفهم المفسر ما بعثته
 الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها إذا لم
 يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه . هل يكتفى من علماء
 القرآن دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد بأن يقولوا تقليداً
 لغيرهم إن الناس كانوا على باطل وأن القرآن دحض أباطيلهم
 في الجملة . كلا .

(خامسها) العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها = فعلم مما ذكرنا أن التفسير قسمان (أحدهما) جاف مبعد عن الله وكتابه وهو ما يقصده به حل الالفاظ واعراب الجمل وبيان ما ترمى اليه تلك العبارات والاشارات من النكت الفنية وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيراً وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرها و (ثانيهما) وهو التفسير الذي قلنا إنه يجب على الناس على أنه فرض كفاية هو الذي يستجمع تلك الشروط لاجل أن تستعمل لغايتها وهو ذهاب المفسر الى فهم مراد القائل من القول وحكمة التشريع في العقائد والاخلاق والاحكام على الوجه الذي يجذب الارواح ويسوقها الى العمل والهداية المودعة في الكلام ليحقق فيه معنى قوله (هدى ورحمة) ونحوهما من الاوصاف. فالقصد الحقيق وراء كل تلك الشروط والفنون وهو الاهتداء بالقرآن (قال الاستاذ) وهذا هو الغرض الاول الذي أرمي اليه في قراءة التفسير

وتكلم الاستاذ أيضاً عن التفسير والتأويل في اصطلاح

العلماء ثم بين عظيم شأن تفسير القرآن وفهمه بما مثاله : مثل الناطقين بالعربية الآن - من العراق الى نهاية بلاد مصر اكش - بالنسبة الى العرب في لغتهم كمثل قوم من الاعاجم مخالطين للعرب وجد في كلامهم بسبب المخالطة مفردات كثيرة من العربية فهو لاء الاقوام أشد حاجة الى التفسير وفهم القرآن من المسلمين الاولين لاسيما من كانوا في القرن الثالث حيث بدى بكتابة التفسير وأحسن المسلمون بشدة حاجتهم اليه ولا شك ان من يأتي بعدنا يكون احوج منا الى ذلك اذا بقينا على بقمقرنا ولكن اذا يمر الله لنا نهضة لاهياء لغتنا وديننا فربما يكون من بعدنا احسن حالا منا .

التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء في كتب التفسير على ما في كلامهم من اختلاف يتنزه عنه القرآن « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وليت اهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لانفسهم معنى تستقر عليه افهامهم في العلم بمعاني الكتاب ثم يثبثونه في الناس ويحملونهم عليه . لم يطلبوا ذلك وانما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيها ويمارون

فيها من يباريهم في طلبها ولا يخرجون لإظهار البراعة في تحصيلها عن حد الاكثار من القول واختراع الوجوه من التأويل والاغراب في الابداد عن مقاصد التنزيل . ان الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه وانما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لارشادنا وهدايتنا عن سنة نبيه الذي بين لنا ما نزل الينا (وأنزلنا اليك الذكرك لتبين للناس ما نزل اليهم) يسألنا هل بلغتكم الرسالة . هل تدبرتم ما بلغتم ؟ هل عملتم ما عهدتكم وما به امرتم ؟ وهل عملتم بارشاد القرآن واهتديتم بهدي النبي وأتبعتم سنته ؟ عجباً لنا ننتظر هذا السؤال ونحن في هذا الاعراض عن القرآن وهديه في الغفلة والغرور

معرفةنا بالقرآن كمعرفةنا بالله تعالى — أول ما يلحق الوليد عندنا من معرفة الله تعالى هو اسم (الله) تبارك وتعالى يتعلمه بالايمان الكاذبة كقوله (والله لقد فعلت كذا وكذا) والله ما فعلت كذا) وكذلك القرآن يسمع الصبي ممن يعيش معهم أنه كلام الله تعالى ولا يعقل معنى ذلك ثم لا يعرف من تعظيم القرآن الا ما يعظمه به سائر المسلمين الذين يتربى بينهم وذلك بامرين (أحدهما) اعتقاد أن آية كذا اذا كتبت ومحييت

بماء وشربه صاحب مرض كذا يشفى وأن من حمل القرآن لا يقربه جن ولا شيطان ويبارك له في كذا وكذا إلى غير ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة أكثر مما هو معروف للخاصة . ومع صرف النظر عن صحة هذا وعدم صحته نقول إن فيه مبالغة في التعميم عظيمة جداً ولكنها (وبالأسف) لا تزيد عن تعظيم التراب الذي يؤخذ من بعض الأرضة ابتغاء هذه المنافع والفوائد نفسها . ونحو هذا ما يعلق على الأطفال من التعاويذ والتنجيس بالحرق والعظام والتمائم المشتملة على الطلسمات والكلمات العجيبة المنقولة عن بعض الأمم الوثنية . هذا الضرب من تعظيم القرآن نسميه إذا جرينا على سنة القرآن عبادة للقرآن لا عبادة لله به (ثانيها) الهزوة والحركة المخصوصة والكلمات المعلومة التي تصدر ممن يسمعون القرآن إذا كان القارئ رخيماً الصوت حسن الأداء عارفاً بالتطريب على أصول النغم والسبب في هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت والنغم بل أقوى سبب لذلك هو بعد السامع عن فهم القرآن وأعني بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصديه أساليب القرآن بمجائها وتملكه مواعظها فتشغله عما بين يديه

مما سواه . لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الاعمى من الكتب
أخذاً جافاً لم يصحبه ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور
ولطف الوجدان اللذين هما مدار التمثل والتأثر والفهم والتدبر .
لهذا كله يمكننا أن نقول ان الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية
والضالين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لان من أولئك من قال
الله تعالى فيهم (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ومعرفة الحق أمر
عظيم شريف نعم ربما كان اثم صاحبها مع الجحود أشد ولكنه
يكون دائماً ملوماً من نفسه على الاعراض عن الحق وهذا
اللام يزلزل ما في نفسه من الاصرار على الباطل

كان البدوي راعي الغنم يسمع القرآن فيخر له ساجداً لما
عنده من رقة الاحساس ولطف الشعور فهل يقاس هذا
بأي متعلم اليوم ؟ . أرأيت أهل جزيرة العرب كيف انضوا
الى الاسلام بجاذبية القرآن لما كان لهم من رقة المدارك التي
كانت سبب الانجذاب الى الحق . وأشار الاستاذ هنا الى البنت
الاعرابية التي فطنت لاشتمال الآية الآتية على أمرين ونهين
وبشارتين . ومجمل الخبر أن الاصمعي قال سمعت بنتاً من
الاعراب خماسية أو سداسية تُنشد

استغفر الله لذنبى كله   قتلت انساناً بغير حله
مثل غزال ناعم فى دله   وانتصف الليل ولم أصله

فقلت لها قاتلك الله ما أفصحك فقالت ويحك أيعبد هذا
فصاحبة مع قوله تعالى « وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فاذا
خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تحزنى ولا تحزنى إنا رادوه اليك
وجاعلوه من المرسلين » فجمع فى آية واحدة بين أمرين
ونهين وبشارتين

لما رأى علماء المسلمين فى الصدر الاول تأثير القرآن فى
جذب قلوب الناس الى الاسلام وأن الاسلام لا يحفظ الا به
ولما كان العرب قد اختلطوا بالمعجم وفهم من دخل فى الاسلام
من الاعاجم ما فهمه علماء العرب أجمع كل على وجوب حفظ
اللغة العربية ودوتوا لها الدواوين ووضعوا لها القنون . نعم
إن الاشتغال بلغة الامة وآدابها فضيلة فى نفسه ومادة من
مواد حياتها ولا حياة لامة ماتت لغتها ولكن لم يكن هذا
وحده هو الحامل لسلف الامة على حفظ اللغة بمفرداتها
وأساليبها وآدابها وانما الحامل لهم على ذلك ما ذكرنا . ألف
العلامة الاسفراينى كتابا فى الفرق ختمه بذكر أهل السنة

ومزاياهم وعدّة من فضائلهم التي امتازوا بها على سائر الفرق
التبريز في اللغة وآدابها وبين ذلك بأجلى بيان . فإين هذه المزايا
وأين آثارها في فهم القرآن بل وفهم ما دونه من الكلام البليغ ؟
وقد بينّا وجه الحاجة في التفسير الى تحصيل ملكة الذوق
العربي والى غير ذلك من الامور التي يتوقف عليها فهم القرآن

﴿ سورة الفاتحة ﴾

سميت الفاتحة فاتحة لأنها أول القرآن في هذا الترتيب
(وتكلم عن لفظ الفاتحة وعن التاء فيه) وتسمى أم الكتاب
وقالوا إن حديث النبي عن تسميتها هذا الاسم موضوع .
ثم قال . يتكلمون عند الكلام عن السور على المكي والمدني
وهو يفيد في معرفة النسخ والمنسوخ وليس في الفاتحة ناسخ
ولا منسوخ وهي مكية خلافاً لمجاهد فالاجماع على أن الصلاة
كانت بالفاتحة لأول فرضيتها ولا ريب أن ذلك كان في مكة
وقالوا هي المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى (ولقد آتيناك سبعاً
من المثاني والقرآن العظيم) وهو مكي بالنص . وقال بعضهم
انها نزلت مرتين مرة بمكة عند فرضية الصلاة وأخرى بالمدينة
حين حوّلت القبلة وكان صاحب هذا القول اراد الجمع بين

القولين وليس بشئ * . وقال كثيرون انها أول سورة أنزلت بتمامها
ثم رجح الاستاذ الحكيم انها أول ما نزل على الاطلاق ولم
يستثن قوله تعالى (إقرأ باسم ربك) ونزع في الاستدلال على
ذلك منزعا غريباً في حكمة القرآن وفقه الدين فقال ما مثاله
ومن آية ذلك ان السنة الالهية في هذا الكون سواء
كان كون إيجاد او كون تشريع ان يُظهر سبحانه الشئ * مجعلاً
ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدريجاً وما مثل الهدايات الالهية
الا مثل البذرة والشجرة العظيمة فهي في بدايتها مادة حياة
تحتوي على جميع اصولها ثم تنمو بالتدريج حتى تسبق فروعها بعد
ان تعظم دوحها ثم تجود عليك بثمرها . والفاتحة مشتملة على
مجمل ما في القرآن وكل ما فيه تفصيل الاصول التي وضعت فيها
ولست أعنى بهذا ما يبروت عنه بالاشارة ودلالة الحروف
كقوله ان أسرار القرآن في الفاتحة وأسرار الفاتحة في البسملة
وأسرار البسملة في الباء وأسرار الباء في نقطتها فان هذا لم يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم الرضوان ولا هو
معقول في نفسه وانما هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب
بهم الغلو إلى اعدام القرآن خاصته وهي البيان

(قال) وبيان ما أريد أن مانزل القرآن لاجله أمور
 (أحدها) التوحيد لان الناس كانوا كلهم وثنيين وان كان بعضهم
 يدعي التوحيد (ثانيها) وعد من أخذ به وتبشيره بحسن المثوبة
 ووعيد من لم يأخذ به وإنذاره بسوء العقوبة . والوعد يشمل
 ما الالة وما للأفراد فيعم نعم الدنيا والآخرة وسعادتتهما والوعيد
 كذلك يشمل نقمتهما وشقاءهما فقد وعد الله المؤمنين
 بالاستخلاف في الارض والعزة والسلطان والسيادة وأوعد
 المخالفين بالحزب والشقاء في الدنيا كما وعد في الآخرة بالجنة
 والنعيم وأوعد بنار الجحيم (ثالثها) العبادة التي تحيي التوحيد
 في القلوب وتثبت في النفوس (رابعها) بيان سبيل السعادة
 وكيفية السير فيه الموصل الى نعم الدنيا والآخرة (خامسها)
 قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه
 وأخبار الذين تعدوا حدوده ونبدوا أحكام دينه ظهرياً لاجل
 الاعتبار واختيار طريق المحسنين

هذه هي الامور التي احتوى عليها القرآن وفيها حياة
 الناس وسعادتهم الدنيوية والأخروية والقاتحة مشتملة عليها
 اجمالاً بغير ما شك ولا ريب . فاما التوحيد ففي قوله تعالى (الحمد

لله رب العالمين) لانه ناطق بان كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعالى ولا يصح ذلك الا اذا كان سبحانه مصدر كل نعمة في الكون تستوجب الحمد ومنها نعمة الخلق والايجاد والتربية والتنمية ولم يكتف باسئلام العبارة لهذا المعنى فصرح به بقوله (رب العالمين) ولفظ (رب) ليس معناه المالك والسيد فقط بل فيه معنى التربية والانماء وهو صريح بان كل نعمة يراها الانسان في نفسه وفي الآفاق منه عز وجل فليس في الكون متصرف بالايجاد والاشقاء والاسعاد سواه

التوحيد أهم ما جاء لاجله الدين ولذلك لم يكتف في الفاتحة بمجرد الاشارة اليه بل استكماله بقوله (اياك نعبد وإياك نستعين) فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانت فاشية في جميع الامم وهي اتخاذ اولياء من دون الله تعتمدا لهم السلطة الغيبية ويدعون لذلك من دون الله ويستعان بهم على قضاء الحوائج في الدنيا ويتقرب بهم الى الله زلفى وجميع ما في القرآن من آيات التوحيد ومقارعة المشركين هو تفصيل لهذا الاجمال

واما الوعد والوعيد فالأول منهما مطوي في (بسم الله الرحمن الرحيم) فذكر الرحمة في أول الكتاب — وهي التي وسعت كل شيء — وعد بالاحسان لاسيما وقد كررها مرة ثانية تنبيها لنا على أن أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بنا لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا . وقوله تعالى (مالاك يوم الدين) يتضمن الوعد والوعيد معاً لأن معنى الدين الخضوع أى إن له تعالى في ذلك اليوم السلطان المطلق والسيادة التي لا تزعج فيها لاحقيقة ولا ادعاء وأن العالم كله يكون فيه خاضعاً لمظمته ظاهراً وباطناً يرجو رحمته ويخشى عذابه وهذا يتضمن الوعد والوعيد . أو معنى الدين الجزاء وهو إما ثواب للمحسن واما عقاب للمسيء وذلك وعد ووعيد . وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك (الصراط المستقيم) وهو الذي من سلكه فاز ومن تشكبه هلك وذلك يستلزم الوعد والوعيد

وأما العبادة فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله «اياك نعبد واياك نستعين» أوضح معناها بعض الإيضاح بقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) أى انه قد وضع لنا صراطاً سبيبه ويحدده ويكون مناط السعادة في الاستقامة عليه والشقاء في

الانحراف عنه وهذه الاستقامة عليه هي هداية العبادة ويشبه هذا قوله تعالى (والمصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) فالتواصى بالحق والصبر هو كمال العبادة بعد التوحيد . والفاتحة بجملة ما تنفع روح العبادة في التدبر لها وروح العبادة هي إشراق القلوب خشية الله وهيبته والرجاء لفضله لا الأعمال المعروفة من فعل وكف وحركات اللسان والأعضاء فقد ذكرت العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها والصيام وأيامه وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أن يكفوا بهذه الأعمال البدنية وقبل نزول أحكامها التي فصلت في القرآن تفصيلا ما وانما الحركات والأعمال مما يتوسل به الى حقيقة العبادة ونج العبادة الفكر والمبرة

وأما الاخبار والقصص ففي قوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم) تصريح بأن هنالك قوما تقدموا وقد شرع الله شرائع لهدايتهم وصالح يصيح ألا فانظروا في الشؤون العامة التي كانوا عليها واعتبروا بها . كما قال تعالى لنبيه يدعوه الى الاقتداء بمن كان قبله من الانبياء (أولئك الذين هدى الله فبهم اهتداه)

حيث بين أن القصص إنما هو للمظة والاعتبار . وفي قوله تعالى
 (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) تصريح بأن من دون المنعم
 عليهم فريقان فريق ضلّ عن صراط الله وفريق جاحده وعاند
 من يدعو اليه فكان محفوفاً بالغضب الالهي والحزي في هذه
 الحياة الدنيا . وبقاى القرآن يفصل لنا فى أخبار الأمم هذا
 الاجمال على الوجه الذى يفيد العبرة فيشرح حال الظالمين الذين
 قاوموا الحق وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصابهم
 فى سبيله .

فتبين من مجموع ما تقدم أن الفاتحة قد اشتملت إجمالاً
 على الأصول التى يفصلها القرآن تفصيلاً فكان انزالها أولاً
 موافقاً لسنة الله تعالى فى الابداع . وعلى هذا تكون الفاتحة
 جديدة بأن تسمى (أم الكتاب) كما نقول إن النواة أم النخلة
 فان النواة مشتملة على شجرة النخلة كلها حقيقة لا كما قال
 بعضهم ان المعنى فى ذلك أن الأم تكون أولاً ويأتى بعدها
 الاولاد

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

لا أذكر ماقاله الاستاذ في البسملة من حيث لفظها
واعرابها وهل هي آية أو جزء آية ومن الفاتحة أوليست منها
فإن الخلاف في ذلك مشهور وقد اختصر الاستاذ القول فيه
اختصاراً وقال انها على كل حال من القرآن فنتكلم عليها كسائر
الآيات

القرآن امامنا وقدوتنا فافتاحه بهذه الكلمة ارشاد
لنا بأن نفتتح أعمالنا بها فما معنى هذا ؟ ليس معناه أن نفتتح
أعمالنا باسم من أسماء الله تعالى بأن نذكره على سبيل التبرك
أو الاستعانة به بل أن نقول هذه العبارة (بسم الله الرحمن الرحيم)
فإنها مطلوبة لذاتها

عند ما نقول انى اذكر اسم الله تعالى كالعزيز والحكيم
لا تعنى انك تذكر لفظ (اسم) فلو كان قولهم ان المراد من
الابتداء بالكلمة « بسم الله » التبرك باسم الله هو الصواب
لكان ينبغي ان يكون قولك (بالله الرحمن الرحيم) مثل
(بسم الله الرحمن الرحيم) وقوله تعالى (باسم الله مجراها)

ومرسلها) وقد قال بعضهم إن الإضافة ههنا للبيان أى أفتح كلامي باسم هو الله ولكن هذا يقتضى أن يكون لفظ الرحمن الرحيم وارداً على اللفظ وهو غير صحيح وإرادة أن الاسماء الثلاثة هى المينة للفظ الاسم تحمل ظاهر فى المقصود إذا من هذا التعبير ؟

مثل هذا التعبير مألوف عند جميع الأئمة ومنهم العرب وهو أن الواحد منهم إذا أراد أن يفعل أمراً ما لاجل أمير أو عظيم بحيث يكون متجرداً من نسبته اليه ومنسلخاً عنه يقول أعمله باسم فلان ويذكر اسم ذلك الأمير أو السلطان لأن اسم الشيء دليل وعنوان عليه

فاذا كنت أعمل عملاً لا يكون له وجود ولا عنه أثر، لولا السلطان الذى به أمر، أقول إن عملي هذا باسم السلطان أى أنه معنون باسمه ولولاه لما عملته، فمعنى ابتدئ عملي (بسم الله الرحمن الرحيم) أنتى أعمل بأمره وله لا لي ولا أعمله باسمي مستقلاً به على أنى فلان فكأنى أقول إن هذا العمل لله لا لخط نفسي وفيه وجه آخر وهو أن القدرة التى انشأت بها العمل هى من الله تعالى فلولا ما منحنى منها لم أعمل شيئاً فلم يصدر عنى

هذا المثل الا باسم الله ولم يكن باسمي اذ لولا ما آتاني من القوة عليه لم أستطع أن آتيه وقد تم هذا المعنى بلفظ (الرحمن الرحيم) كما هو ظاهر . وحاصل المعنى أنني أعمل عملي متبرئاً من أن يكون باسمي بل هو باسمه تعالى لأنني استمد القوة والعناية منه وارجو إحسانه عليه فلولا أنه لم أقدر عليه ولم أعمله بل وما كنت عاملاً له على تقدير القدرة عليه لولا أمره ورجاء فضله فلفظ الاسم معناه مراد ومعنى لفظ الجلالة مراد أيضاً وكذلك كل من لفظ الرحمن والرحيم . وهذا الاستعمال معروف مألوف في كل اللغات واقربه اليكم اليوم ما ترونه في المحاكم النظامية حيث يتبدون الأحكام قولاً وكتابة باسم السلطان فلان أو الخديو فلان ومعنى البسملة في الفاتحة أن جميع ما يقرر في القرآن من الأحكام والآيات وغيرها هو لله ومنه ليس لأحد غير الله فيه شيء

واختصر الاستاذ في الكلام على لفظ اسم ولفظ الجلالة لأن الكلام فيهما مشهور . قال الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة وهي معنى ألم بالقلب فيبعث صاحبه ويحمله على الإحسان إلى غيره وهو مجال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر

لأنه في البشر ألم في النفس شفاؤه الاحسان والله تعالى منزّه
عن الآلام والانفعالات فالمعنى المقصود بالنسبة اليه من الرحمة
أثرها وهو الاحسان . وقد مشى الجلال في تفسيره وتبعه
الصبيان على أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد وان الثاني تأكيد
للاول ومن العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عالم مسلم
وما هي الا غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبها

(قال الاستاذ) وأنا لا أجزئ لمسلم أن يقول في نفسه
أو بلسانه ان في القران كلمة تغاير اخرى ثم تأتي لمجرد تأكيد
غيرها بدون ان يكون لها في نفسها معنى تستقل به نعم قد يكون
في معنى الكلمة ما يزيد معنى الاخرى تقريراً او ايضاحاً ولكن
الذي لا اجزئه ان يكون معنى الكلمة هو عين معنى الاخرى
بدون زيادة ثم يؤتى بها لمجرد التأكيد لاغير بحيث تكون
مما يسمى بالترادف في عرف اهل اللغة فان ذلك لا يقع الا
في كلام من يرمي في لفظه الى مجرد التتميق والتزويق وفي
العربية طرق للتأكيد ليس هذا منها واما ما يسمونه بالحرف
الزائد الذي يأتي للتأكيد فهو حرف وضع لذلك ومعناه هو
التأكيد وليس معناه معنى الكلمة التي يؤكد بها فالباء في قوله تعالى

«وكفى بالله شهيداً» تؤكد معنى اتصال الكفاية بجانب الله جل شأنه بذاتها ومعناها الذي وضعت له ومعنى وصفها بالزيادة أنها كذلك في الاعراب وكذلك معنى من في قوله «وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله» ونحو ذلك. اما التكرار للتأكيد أو التقرير أو التويل فامر سائب في أبلغ الكلام عند ما يظهر ذلك القصد منه كتكرار جملة «فبأي آلاء ربكم تكذبان» ونحوها بعبقير ذكر كل نعمة وهي عند التأمل ليست مكررة فان معناها أفهذه النعمة تكذبان وهكذا كل ما جاء في القرآن على هذا النحو

والجمهور على أن معنى الرحمن المنعم بجلالته النعم ومعنى الرحيم المنعم بدقائقها وبعضهم يقول أن الرحمن هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم والرحيم المنعم بالنعم الخاصة بالمومنين وكل هذا تحكم في اللغة مبني على أن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى واسكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقاً فصفة الرحمن تدل على كثرة الاحسان الذي يعطيه سواء كان جليلاً أو دقيقاً وأما كون افراد الاحسان التي يدل عليها اللفظ الاكثر حروفاً أعظم من افراد الاحسان التي يدل عليها

اللفظ الأقل حروفا فهو غير معني ولا مراد . وقد قارب من قال ان معنى الرحمن المحسن بالاحسان العام ولكنه أخطأ في تخصيص مدلول الرحيم بالمؤمنين ولعل الذي حمل من قال إن الثاني . مؤكداً للاول على قوله هذا هو عدم الاقتناع بما قالوه من التفرقة مع عدم النطق لما هو أحسن منه

(قال الاستاذ) والذي أقول : ان صيغة فعلان تدل على وصف فعلي فيه معنى المباعدة كفعمال وهو في استعمال اللغة للصفات العارضة كمطشان وغرثان وغضبان وأما صيغة فاعيل فإنها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة كالأخلاق والسجايا في الناس كمليم وحكيم وحليم وجميل . والقرآن لا يخرج عن الأسلوب العربي البليغ في الحكاية عن صفات الله عز وجل التي تملأ عن مماثلة صفات المخلوقين فلفظ الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهي إفاضة النعم والاحسان ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة والاحسان وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة . وبهذا المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر ولا يكون الثاني . مؤكداً للاول فاذا سمع العربي وصف الله جل ثناؤه بالرحمن وفهم منه انه المفيض للنعم

فملاً لا يمتد منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائماً لأن الفعل قد ينقطع إذا كان لم يكن عن صفة لازمة ثابتة وإن كان كثيراً فعند ما يسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى ويرضيه سبحانه ويعلم أن لله صفة ثابتة هي صفة الرحمة التي عنها يكون أثرها وإن كانت تلك الصفة على غير مثال صفات المخلوقين ويكون ذكرها بمد الرحمن كذكر الدليل بمد المدلول ليقوم برهاناً عليه

﴿ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ﴾

تدعون أن معنى الحمد الثناء باللسان وقيدوه بالجميل لأن كلمة (ثناء) تستعمل في المدح والذم جميعاً يقال أثني عليه شراً كما يقال أثني عليه خيراً ويقولون إن (أل) التي في الحمد هي للجنس في أي فرد من أفرادها لا للاستغراق ولا للممد المخصوص لأنه لا يصار إلى كل منهما في فهم الكلام الإبدليل وهو غير موجود في الآية

ومعنى كون الحمد لله تعالى بأي نوع من أنواعه هو أن أي شيء يصح الحمد عليه فهو مصدره وإليه مرجعه فالحمد له على كل حال

وهذه الجملة خبرية ولكنها استعملت لإنشاء الحمد .
 فأما معنى الخبرية فهو إثبات أن الثناء الجميل في أيّ أنواعه
 تحقق فهو ثابت له تعالى وراجع إليه لأنه متصف بكل ما يحمد
 عليه الحامدون فصفاته أجمل الصفات وإحسانه عمّ جميع
 الكائنات ولأن جميع ما يصح أن يتوجه إليه الحمد مما سواه
 فهو منه جلّ شأنه اذ هو مصدر الكون كله فيكون له ذلك
 الحمد أولاً وبالذات . والخلاصة أن أيّ حمدي توجه الى محمود ما
 فهو لله تعالى سواء لاحظته الحامد أو لم يلاحظه وأما معنى
 الإنشائية فهو أن الحامد جعلها عبارة عما وجهه من الثناء الى
 الله تعالى في الحال « رب العالمين » يشمر هذا الوصف ببيان
 وجه الثناء المطلق ومعنى الرب السيد الربّي الذي يسوس
 مسوده ويربّه ويدبره و (العالمين) جمع عالم جمعه جمع المذكر
 العاقل تغليباً وأراد به جميع الكائنات الممكنة أي أنه رب كل
 ما يدخل في مفهوم لفظ العالم . وما جمعت العرب لفظ العالم
 هذا الجمع الا لتسكته تلاحظها فيه وهي أن هذا اللفظ لا يطلق
 عندهم على كل كائن وموجود كالحجر والتراب وإنما يطلقونه
 على كل جملة متميزة لأفرادها صفات تقرّبها من العاقل الذي

جُمعت جمعه ان لم تكن منه فيقال عالم الانسان وعالم الحيوان وعالم النبات . وأنتم ترون أن هذه الاشياء هي التي يظهر فيها معنى التربة الذي يعطيه لفظ رب لأن فيها مبدأها وهو الحياة والتغذي والتوالد وهذا ظاهر في النبات لاسيما لمن يقرأ شيئاً من علمه كما هو ظاهر في الحيوان . ولقد كان السيد رحمه الله تعالى يقول (الحيوان شجرة قطعت رجلها من الارض فهي تمشي والشجرة حيوان ساخت رجله في الارض فهو قائم في مكانه يأكل ويشرب وان كان لا ينام ولا ينفل

« الرحمن الرحيم » تقدم منهما وبقي الكلام في اعادتهما والنكته فيها ظاهرة وهي أن تربيته للعالمين ليست لحاجة به اليهم بطلب منفعة أو دفع مضرة وانما هي لعموم رحمته وشمول إحسانه . وثم نكتة أخرى وهي أن البعض يفهم من معنى الرب الجبروت والقهر فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته وإحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال فذكر الرحمن وهو المفيض لانعم بسعة وتجدد لا منتهى لهما والرحيم الثابت له وصف الرحمة لا يزيله أبداً فكان الله تعالى أراد أن يتجنب إلى عباده فمرفهم أن ربوبيته لهم ربوبية رحمة واحسان ليعلموا أن هذه الصفة

هي التي ربما يرجع اليها معنى الصفات وليتعلقوا به ويقبلوا على اكتساب مرضاته منشرحة صدورهم مطمئنة قلوبهم ولا ينافي عموم الرحمة وسببها ما شرعه الله من العقوبات في الدنيا وما أعدّه من المذاب في الآخرة للذين يتعدون الحدود وينتهكون الحرمات فانه وان سُمِّيَ قهراً بالنسبة لصورته ومظهره فهو في حقيقته وغايته من الرحمة لأن فيه تربية للناس وزجراً لهم عن الوقوع فيما يخرج عن حدود الشريعة الإلهية وفي الانحراف عنها شقاؤهم وبلاؤهم وفي الوقوف عندها سمادتهم ونعيمهم والوالد الرؤف يرثي ولده بالترغيب فيما ينفعه والاحسان عليه إذا قام به وربما لجأ الى الترهيب والعقوبة اذا اقتضت ذلك الحال والله المثل الأعلى لا إله الا هو واليه يرجعون

﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾

بين الاستاذ أولاً أن في الآية قرائتين وذكر من قرأ (مالك) ومن قرأ مالك والفرق بينهما وقال . قال بعضهم ان قراءة مالك أبلغ لأن هذا اللفظ يفهم منه معنى السلطان والقوة والتدبر وقال آخرون ان القراءة الاخرى أبلغ لان الملك هو الذي يدير أعمال رعيته العامة ولا تصرف له بشئ من شؤونهم

الخاصة . وإنما تظهر هذه التفرقة في عبد مملوك في مملكة لها سلطان ولا ريب أن مالكة هو الذي يتولى جميع شؤونه دون سلطانها . و (الدين) يطلق في اللغة على المكافأة وورد (كما ندين تدان) وقال الشاعر

ولم يبق سوى العبدوا ن دنأهم كما دانوا
وعلى الجزاء وهو قريب من معنى المكافأة . وعلى الطاعة
وعلى الإخضاع وعلى السياسة يقال (دين فلان فلانا) أي
تولى سياسته وهو قريب من معنى الإخضاع وعلى الشريعة
وما يؤخذ العباد به من التكاليف . والمناسب هنا من هذه
المعاني الجزاء والخضوع

وإنما قال « يوم الدين » ولم يقل (الدين) لتعريفنا بأن
للدن يوماً ممتازاً عن سائر الأيام وهو اليوم الذي يلقى فيه كل
عامل عمله ويوفى جزاءه . ولسائل أن يسأل : أليست كل الأيام
أيام جزاء وكل ما يلاقه الناس في هذه الحياة من البؤس هو
جزاء على تفريطهم في أداء الحقوق والقيام بالواجبات التي
عليهم . والجواب بلى إن أيامنا التي نحن فيها قد تقع فيها الجزاء
على أعمالنا ولكن ربما لا يظهر لأربابه إلا على بعضها دون جميعها .

والجزاء على التفريط في العمل الواجب انما يظهر في الدنيا
ظهوراً تاماً بالنسبة لمجموع الأمة لا لكل فرد من الافراد فما
من أمة انحرفت عن صراط الله المستقيم ولم تراع سنته في
خليقته الا وأحل بها العدل الالهي ما تستحق من الجزاء كالفقر
والذل وفقد العزة والسلطة . واما الافراد فلنأثر كثيراً من
المسرفين الظالمين يقضون أعمالهم منغمسين في الشهوات والذات
نعم ان ضمايرهم توبخهم أحياناً وأنهم لا يسلمون من المنغصات
وقد يصيبهم النقص في أموالهم وعافية أبدانهم وقوة عقولهم
ولكن هذا كله لا يقابل بعض أعمالهم القبيحة لاسيما الملوك
والامراء الذين تشقى بأعمالهم السيئة أممٌ وشعوب كذلك نرى
من المحسنين في أنفسهم وللناس من يبذل بهمضم الحقوق ولا
ينال من الجزاء على عمله شيئاً مما يستحقه وان كان قد ينال
من الجزاء رضى نفسه وسلامة اخلاقه وصحة مكانته ولكن
ذلك ليس كل ما يستحق . وفي ذلك اليوم يوفى كل فرد من
افراد العالمين جزاءه كاملاً لا ينقصه شيء منه كما قال الله تعالى
« فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة
شراً يره »

علمنا الله تعالى انه رحمن رحيم ليجذب قلوبنا اليه
ولكن هل يشعر كل عباده بهذه المنّة فينجذبوا اليه الانجذاب
المطلوب ؟ كلا اليس فينا من يسلك كل سبيل لا يبالي بمستقيم
ومعوج ؟ بلى ولهذا أعقب سبحانه ذكر الرحمة بذكر الدين
فمرّنا انه يدين العباد ويجازيهم على أعمالهم فكان من رحمته
بعباده أن ربّاهم بنوعي التربية كليهما الترغيب والترهيب كما تشهد
بذلك آيات القرآن الكثيرة « نبيّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم »
وأنّ عذابي هو العذاب الأليم

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

ماهي العبادة ؟ يقولون هي الطاعة مع غاية الخضوع وما
كل عبارة تمثّل المعنى تمام التمثيل ، وتجليه للفهم واضعاً لا يقبل
التأويل ، فكثيراً ما يفسرون الشئ ببعض لوازمه ويمرّفون
الحقيقة برسومها بل يكتفون أحياناً بالتعريف اللفظي ويدينون
الكلمة بما يقرب من معناها ومن ذلك هذه العبارة التي
شرحوا بها معنى العبادة فإن فيها اجمالاً وتساهلاً . وانما اذا
تبعنا أي القرآن وأسايب اللغة واستعمال العرب لعبدة وما يماثلها
ويقاربها في المعنى نخضع وخنع وأطاع وذلك نجد أنه لا شئ

من هذه الالفاظ يضاهي (عبد) ويحل محلها ويقع موقعها ولذلك قالوا ان لفظ (العباد) مأخوذ من العبادة فتكثر اضافته الى الله تعالى ولفظ (العبيد) تكثر اضافة الى غير الله تعالى لانه مأخوذ من العبودية بمعنى الرِّق و فرق بين العبادة والعبودية بذلك المعنى ومن هنا قال بعض العلماء ان العبادة لا تكون في الالهة الا لله تعالى ولكن استعمال القرآن يخالفه .

ينبغي الماشق في تعظيم معشوقه والخضوع له غلوا كبيرا حتى يفنى هواه في هواه وتذوب إرادته في إرادته ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة ويبالغ كثير من الناس في تعظيم الرؤساء والملوك والامراء فترى من خضوعهم لهم وتحريمهم مرضاتهم مالا تراه من المتحشين القانتين فضلا عن سائر العابدين ولم يكن العرب يسمون شيئا من هذا الخضوع عبادة فما هي العبادة إذا ؟ تدل الاساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على ان العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا يعرف منشأها (واعتاده بسلطه لا يدرك كنهها وما هيته) وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به ولكنها فوق ادراكه . فمن ينتهى

الى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال إنه عبده وإن قبل مواعظ
أقدامه مادام سبب الذل والخضوع معروفاً وهو الخوف من
ظلمه المبرودة أو الرجاء بكرمه المحدود . اللهم الا بالنسبة للذين
يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من
الملا الأعلى واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا ، لأنهم
أطيب عنصراً ، وأكرم جوهراً ، وهؤلاء هم الذين انتهى بهم
هذا الاعتقاد ، الى الكفر والإلحاد ، فاتخذوا الملوك آلهة وأرباباً
وعبدوهم عبادة حقيقية . للعبادة صور كثيرة في كل دين من
الاديان شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهي
الأعلى الذي هو روح العبادة وسرّها ولكل عبادة من العبادات
الصحيحة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب نفسه والأثر
إنما يكون عن ذلك الروح والشعور الذي قلنا انه منشأ التعظيم
والخضوع فاذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن
عبادة كما أن صورة الانسان وتمثاله ليس انساناً

خذ اليك عبادة الصلاة مثلاً وانظر كيف أمر الله
بإقامتها دون مجرد الاتيان بها وإقامة الشيء هي الاتيان به مقوماً
كاملاً يصدر عن علته وتصدر عنه آثاره . وآثار الصلاة ونتائجها

هي ما أنبأنا الله تعالى بها بقوله « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقوله عز وجل « إن الانسان خلق هَلْوَعا اذا مسه الشر كان جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين » وقد توعد الذين يأتون بصورة الصلاة من الحركات والانفاظ مع السهو عن معنى العبادة وسرّها فيها المؤدي الى غايتها بقوله « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون » فسمّاهم مصلين لانهم أتوا بصورة الصلاة ووصفهم بالسهو عن الصلاة الحقيقية التي هي توجه القلب الى الله تعالى المذكّر بحشيتة والمشعر للقلوب بمظلم سلطانة ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو الرياء ومنع الماعون . وذكر الاستاذ أن الرياء ضربان رياء النفاق وهو العمل لاجل رؤية الناس ورياء العادة وهو العمل بحكمها من غير ملاحظة معنى العمل وسره وفائدته ولا ملاحظة من يعمل له ويتقرب اليه به وهو ما عليه أكثر الناس فإن صلاة أحدكم في طور الرشد والعقل هي عين ما كان يحاكي به أباه في طور الطفولية عند ما يراه يصلي — يستمر على ذلك بحكم العادة من غير فهم ولا عقل وليس لله شيء في هذه الصلاة . وقد ورد في أحاديث كثيرة أن من لم

تنهيه صلاته عن القحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً وأنها تلف كجاء يلف الثوب البالي ويضرب بها وجهه . وأما الماعون فهو المعونة والخير الذي تقدم في الآية الاخرى أن من شأن الانسان أن يكون منوعاً له الا المصلين

والاستعانة هي طلب المعونة والمعونة هي سد العجز والمساعدة على اتمام العمل الذي يعجز عنه المستعين بنفسه ثم تكلم الاستاذ على حصر العبادة والاستعانة في الله تعالى الذي دل عليه تقديم المفعول (اياك) على الفعل فقال ما ماله

أمرنا الله تعالى بان لا نعبد غيره لان السلطة الغيبية التي هي وراء الاسباب ليست الا له دون غيره فلا يشاركه فيها أحد فيعظم تعظيم العبادة وأمرنا بان لا نستعين بغيره أيضاً وهذا يحتاج الى البيان لانه أمرنا أيضاً في آيات أخرى بالتعاون « وتعاونوا على البر والتقوى » فما معنى الاستعانة به مع ذلك ؟ الجواب أن كل عمل يعملها الانسان توقف ثمرته ونجاحه على حصول الاسباب التي اقتضت الحكمة الالهية أن تكون مؤديةً اليه وانتفاء الموانع التي من شأنها بمقتضى الحكمة أن

تحويل دونه وقد مكن الله تعالى الانسان بما أعطاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع وكسب بعض الاسباب وحجب عنه البعض الآخر فيجب علينا أن نقوم بما في استطاعتنا من ذلك ونبذل في إتقان أعمالنا كل مانستهطيع من حول وقوة وأن نتعاون ويساعد بعضنا بعضاً على ذلك ونفوض الأمر فيما وراء كسبنا الى القادر على كل شيء ونلجأ اليه وحده ونطلب المعونة المتممة للعمل والموصلة لثمرته منه سبحانه دون سواء إذ لا يقدر على ما وراء الاسباب الممنوحة لكل البشر على السواء إلا مسبب الاسباب ورب الارباب فقوله تعالى « واياك نستعين » متمم لمعنى قوله « اياك نعبد » لان الاستعانة بهذا المعنى فزع من القلب الى الله وتعلق من النفس به وذلك من منح العباد فاذا توجه العبد بها الى غير الله تعالى كانت ضرباً من ضروب العبادة الوثنية التي كانت دائمة في زمن التنزيل وقبله وخُصت بالذكر لئلا يتوهم الجهلاء أن الاستعانة بمن اتخذوهم اولياء من دون الله واستعانوا بهم فيما وراء الاسباب المكتسبة لعامة الناس هي كالاستعانة بسائر الناس في الاسباب العامة فأراد الحق جل شأنه ان يرفع هذا

اللبس عن عباده ببيان ان الاستعانة فيما هو في استطاعة الناس
بالناس انما هي ضرب من استعمال الاسباب المسنونة وما منزلتها
الا كمنزلة استعمال الآلات فيما هي آلات له بخلاف الاستعانة في
شؤون تفوت القدر والقوى المعروفة في تناول الفهم كالاستعانة
على شفاء المرض بما وراء الدواء وعلى غلبة العدو بما وراء العدة
والعدة فان ذلك مما لا يجوز الفرع به لغير الله تعالى صاحب
السلطان الاعظم على ما لا يصل اليه سلطان احد من العالم
وضرب الاستناد مثلاً الزارع يبذل جهده في الحرث
والمذق وتسميد الارض وريها ويستعين بالله تعالى على إتمام
ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أو الارضية ومثل بالتاجر
يخندق في اختيار الاصناف ويمهر في صناعة الترويج ثم يتكل على
الله فيما بعد ذلك ثم قال ومن هنا تعلمون أن الذين يستعينون
باصحاب الاضرحة والقبور على قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم
وشفاء أمراضهم ونماء حرثهم وزرعهم وهلاك أعدائهم وغير
ذلك من المصالح عن صراط التوحيد ناكبون، وعن ذكر
الله معرضون

أرشدتنا هذه الكلمة الوجيزة « واياك نستعين » الى

أميرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة . أحدهما أن نعمل الاعمال النافعة ونجتهد في إتقانها ما استطعنا لأن طلب المعونة لا يكون الا على عمل بذل فيه المرء طاقته فلم يوفيه حقه أو يخشى أن لا ينجح فيه فطلب المعونة على إتمامه وإكمالها ومن وقع من يده القلم على المسكتب لا يطلب المعونة من أحد على امساكه ومن وقع تحت عبء ثقل يعجز عن النهوض به وحده يطلب المعونة من غيره على رفعه بعد استفراغ القوة في الاستقلال به وهذا الامر هو مرعاة السعادة الدنيوية وركن من اركان السعادة الاخرية . وثانيهما ما أفاده الحصر . من وجوب تخصيص الاستعانة بالله تعالى وحده فيما وراء ذلك وهو روح الدين وكمال التوحيد الخالص الذي يرفع نفوس معتقديه ويخلصها من رق الاغيار ويفتك إرادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين . والشيوخ الدجالين ، ويُطلق عنائهم من قيد الميمينين الكاذبين . من الاحياء والميتين ، فيكون المؤمن مع الناس حراً خالصاً وسيداً كريماً . ومع الله عبداً خاضعاً « ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً »

﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

ذكر الاستاذ أولاً ما قالوه في معنى الهداية لغة من أنها الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب ثم بين أنواعها ومراتبها فقال ما مثاله . منح الله تعالى الإنسان أربع هدايات يتوصل بها إلى سعادته (اولها) هداية الوجدان الطبيعي والالهام الفطري وتكون للاطفال منذ ولادتهم فان الطفل بعد ما يولد يشمر بألم الحاجة إلى الغذاء فيصرخ طالباً له بفطرته وعند ما يصل الثدي إلى فيه يلهم التمامه وامتصاصه (الثانية) هداية الحواس والمشاعر وهي متممة للهداية الاولى في الحياة الحيوانية ويشارك الإنسان فيها الحيوان الاعجم بل هو فيها أكمل من الإنسان فان حواس الحيوان والهامه بكمالاته بعد ولادته بقليل بخلاف الإنسان فان ذلك يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصير ألا تراه عقيب الولادة لا تظهر عليه علامات ادراك الاصوات والرياح ثم بعد مدة يبصر ولكنّه لقصر نظره يجهل تحديد المسافات فيحسب البعيد قريباً فيمديده اليه ليتناوله وإن كان قمر السماء ولا يزال يغلط حسه حتى في طور الكمال

(الثالثة) هداية العقل . خلق الإنسان ليعيش مجتمعاً ولم

يعط من الالهام والوجدان مايكفي مع الحس الظاهر لهذه الحياة الاجتماعية كما أعطي النحل والنمل فان الله قد منحها من الالهام مايكفيها لان تعيش مجتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة العمل لجميعها ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد

أما الانسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الالهام فباه الله هداية هي أعلى من هداية الحس والالهام وهي العقل الذي يصحح غلط الحواس والمشاعر ويبين أسبابه وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيراً ويرى العود المستقيم في الماء موجاً والصفراوي يذوق الحلو مرّاً والعقل هو الذي يحكم بنفسه هذا الادراك

(الهداية الرابعة الدين) يغلط العقل في إدراكه كما تغلط الحواس وقد يهمل الانسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية ويسلك بهذه الهدايات مسالك الضلال فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة . فاذا وقعت المشاعر في مزلق الزلل ، واستترقت الحظوظ والاهواء العقل فصار يستنبط لها ضروب الحيل ،

فكيف يتسنى للإنسان مع ذلك أن يغيش سعيه ؟ . وهذا هو الخطوظ والأهواء ليس لها حد يقف الإنسان عنده وما هو بمأش وحده وكثيراً ما تتناول به الى ما في بدغيره فهي لهذا تقضي أن يمدو بعض أفرادها على بعض فيتنازعون ويتنافعون ويتجادلون ويتجادلون ويتواثبون ويتناهبون حتى يفني بعضهم بعضاً ولا تنفي عنهم تلك الهدايا شيئاً فاحتاجوا الى هداية ترشد في ظلمات أهوائهم اذا غلبت على عقولهم وتبين لهم حدود أعمالهم ليقفوا عندها ويكفوا أيديهم عما وراءها . ثم إن مما أودع في غرائز الإنسان الشعور بسلطة غيبية . تتسلط على الأكران ينسب اليها كل ما لا يعرف له سبباً لأنها هي الواهبة كل موجود ما به قوام وجوده وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة فهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايا الثلاث الى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه ووهبه هذه الهدايا وغيرها وما فيه سمادته في تلك الحياة الثانية . كلاله في أشد الحاجة الى هذه الهداية الرابعة — الدين — وقد منحه الله تعالى إياها

أشار القرآن الى أنواع الهداية التي وهبها الله تعالى للإنسان

في آيات كثيرة منها قوله تعالى «وهديناه النجدين» أي طريقى السمادة والشقاوة والخير والشر . قال الاستاذ : وهذه تشمل هداية الخواس الظاهرة والباطنة وهداية العقل وهداية الدين . ومنها قوله تعالى «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» أي دللناهم على طريق الخير والشر فسلوكوا سبل الشر المبر عنه بالعمى . وذكر غير هاتين الآيتين مما فى معناها ثم قال

ولكن بقي معنا هداية أخرى وهي المبر عنها بقوله تعالى « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » فليس المراد من هذه الهداية ما سبق ذكره فالهداية فى الآيات السابقة بمعنى الدلالة وهى بمنزلة إيقاف الإنسان على رأس الطريقين المهلك والمنجي مع بيان ما يؤدى إليه كل منهما وهى مما تفضل الله به على جميع أفراد البشر أما هذه الهداية فهى أخص من تلك والمراد بها إعادتهم وتوفيقهم للسير فى طريق الخير والنجاة مع الدلالة وهى لم تكن ممنوحة لكل أحد كالخواس والعقول وشرع الدين ^(١)

(١) هذا الفرق بين معنى الهداية معروف فى اللغة وبه يجاب عن

ولما كان الانسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين
وفي استعمال الحواس والعقل على ما قدمنا كان محتاجاً الى
المعونة الخاصة فأمرنا الله بطلبها منه في قوله « إِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ » فمضى (اهدنا الصراط المستقيم) دلنا دلالة تصحيحها
معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال والخطأ .
وما كان هذا أول دعاء علمنا الله تعالى إياه الا لأن حاجتنا
إليه أشد من حاجتنا الى كل شيء سواه

ثم بين معنى الصراط (وهو الطريق) واشتقاقه وقراءة
السرط بالسین المهملة واشتقاقها على نحو ما في كتب اللغة
والتفسير ومعنى المستقيم وهو ضد المموج وقال : ليس المراد
بمقابل المستقيم المموج ذا المتعرج والتعاريج بل المراد كل ما فيه
انحراف عن الغاية التي يجب أن ينتهي اليها . والمستقيم في عرف

التناقض الظاهري في قوله تعالى (وانك تهدي الى صراط مستقيم) وقوله
تعالى (انك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) وقوله
تعالى (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) فالهداية التي
أبناها للنبي صلى الله عليه وسلم هي الدلالة على الخير والحق والتي نفاها
عنه هي النائية التي بمعنى الاعانة والتوفيق

الهندسة أقرب . وصِلَ بين طرفين وهذا المعنى لازم للمعنى
اللفظي كما هو ظاهر بالبداية وانما قلنا إن المراد بمقابل
المستقيم كل ما فيه انحراف لأن كل من يميل ويحرف عن
الجادة يكون أضل عن الغاية ممن يسير عليها في خطٍّ ذي
تماريج لأن هذا الأخير قد يصل الى الغاية بعد زمن طويل
ولكن الأول لا يصل اليها قط بل يزداد بعداً كلما أوغل في
السير وانهمك فيه

وقد قالوا إن المراد بالصراط المستقيم الدين أو الحق أو
العدل والحدود ونحن نقول إنه جملة ما يوصلنا الى سعادتي الدنيا
والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم . لِمَ سُمِّيَ الموصول
الى السعادة من ذلك صراطاً وطريقاً ؟ خذ الحق مثلاً وهو
الاعتقاد الصحيح بالله وبالنبوة وبأحوال الكون والناس
تر . معنى الصراط فيه واضحاً لأن السبيل أو الصراط هو
ما أسلكه وأسير فيه لبلوغ الغاية التي أقصدها . كذلك الحق
الذي يبين لي الواقع في العقيدة الصحيحة هو كالجادة بين
السبل المتفرقة المضلة فالطريق الواضح للحس ، يشبهه الحق
للعقل والنفس ، سير حسي . وسير معنوي . كذلك اذا اعتبرت

المعنى في الحدود والأحكام تجده واضحاً - قُتِمَتْ أحكام الأعمال الى واجب ومنسوب ومباح ومحرم ومكروه فسكان هذا مريحاً لنا من تمييز الخير من الشر بأنفسنا واجتهادنا في بيان الاحكام بالهداية الكبرى وهي الدين كالطريق الواضح يسلك بالعمل . ومع هذا تجد الشهوات تتلاعب بالأحكام وترجمها الى أهوائها كما يصرف السفهاء عقولهم وحواسهم فيما يرددهم وهذا التلاعب بالدين إنما يصدر من علمائه ، وضرب لذلك مثلاً أحد الشيوخ المتفقيين سرق كتاباً من وقف أحد الاروقة في الأزهر مستحلاً له بحجة أن قصد الواقف الانتفاع به وهو يحصل بوجود الكتاب عنده وقد يفوت النفع بهقائه في الرواق حيث وضعه الواقف . واستحلال المحرمات بمثل هذا التأويل ليس بقابل ولذلك كان الانسان محتاجاً أشد الاحتياج الى العناية الالهية الخاصة لأجل الاستقامة والسير في تلك الهدايات الأربع سيراً مستقيماً يوصل الى السعادة لهذا نبهنا الله جل شأنه الى أن نلجأ اليه ونسأله الهداية ليكون عوناً لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا وأن تكون استعانتنا في ذلك به لا بسواه بعد ان نبذل ما نستطيع من الفكر والجهاد في معرفة ما أنزل

الينا من الشريعة والأحكام وأخذ أنفسنا بما نعلم من ذلك .
وهذا أفضل ما نطلب فيه المعونة منه جل شأنه لاشتماله على
خيري الدنيا والآخرة فهو بهذه الآية يعلمنا كيف نستعين
بعد أن علمنا اختصاصه بالاستعانة في قوله وإياك نستعين

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾
(غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)

الصراط المستقيم هو الموصول الى الحق ولكنه ما بينه
بذلك كما بينه في نحو سورة العصر (وتلا الاستاذ السورة
وتكلم عليها كلاماً موجزاً) وإنما بينه بإضافته الى من سلك هذا
الصراط كما قال « فهداهم اقتده » وقد قلنا إن الفاتحة مشتملة على
إجمال ما فصل في القرآن حتى من الأخبار التي هي مثل الذِّكْرِ
والاعتبار ، وينبوع العظة والاستبصار ، وأخبار القرآن كلها
تنطوي في إجمال هذه الآية

فسر بعضهم المنعم عليهم بالمسلمين والمغضوب عليهم باليهود
والضالين بالنصارى . ونحن نقول إن الفاتحة أول سورة نزلت
كما قال الأمام علي رضي الله عنه وهو أعلم بهذا من غيره لأنه
تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به وإن لم

تكن أول سورة على الأطلاق فلا خلاف في أنها من أوائل
 السور (كما مر في المقدمة) ولم يكن المسلمون في أول نزول
 الوحي بمحيث يطلب الاهتداء بهداهم وماهداهم الآ من
 الوحي ثم هم المأمورون بأن يسألوا الله أن يهديهم هذا السبيل
 سبيل من أنعم الله عليهم فأولئك غيرهم وإنما المراد بهذا ما جاء
 في قوله تعالى « فبهدهم اقنوده » وهم الذين أنعم الله عليهم من
 النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الأئمة السالفة .
 فقد أحال على معلوم أجمله في الفاتحة وفصله في سائر القرآن
 بقدر الحاجة فثلاثة أرباع القرآن تقريباً قصص وتوجيه للأنظار
 الى الاعتبار بأحوال الأئمة في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم
 ولا شيء يهدي الإنسان كالمثلات والوقائع فاذا امثلنا الامر
 والارشاد ونظرنا في أحوال الأئمة السالفة وأسباب علمهم
 وجهلهم وقوتهم وضعفهم وعزهم وذلتهم وغير ذلك مما يمرض
 للأئمة كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا على حسن الاسوة
 والاقتداء بأخيار تلك الأئمة فيما كان سبب السعادة والتمكن
 في الارض واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الهلاك والدمار .
 ومن هنا ينبغي للماقل شأن علم التاريخ وما فيه من القوائد

والثمرات ولأخذ هذه الدهشة والحيرة اذا سمع أن كثيراً من رجال الدين من أمة هذا كتبها يمدون التاريخ باسم الدين ويرغبون عنه ويقولون إنه لا حاجة اليه ولا فائدة له . وكيف لا يدهش ويحار والقرآن ينادي بأن معرفة أحوال الأمم من أهم ما يدعو اليه هذا الدين « وَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ »

وهنا سؤال وهو كيف يأمرنا الله تعالى باتباع صراط من تقدمنا وعندنا أحكام وارشادات لم تكن عندهم وبذلك كانت شريعتنا أكل من شرائعهم وأصلح لزماننا وما بعده؟ والقرآن يبين لنا الجواب وهو أنه يصرح بأن دين الله في جميع الأمم واحد وإنما تختلف الأحكام بالفروع التي تختلف باختلاف الزمان وأما الأصول فلا خلاف فيها . قال تعالى « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ » الآية وقال تعالى « إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ » الآية . فالاعتقاد بالله وبالنبوة وبترك الشر وبعمل البر والتخلق بالاخلاق الفاضلة مستوي في الجميع وقد أمرنا الله بالنظر فيما كانوا عليه والاعتبار بما صاروا اليه فننتدي بهم في القيام على أصول الخير وهو أمر

يتضمن الدليل على أن في ذلك الخير والسعادة على حسب طريقة القرآن في قرن الدليل بالمدلول والملة بالمعلول والجمع بين السبب والمسبب . وتفصيل الاحكام التي هذه كلياتها بالاء جمال نعرفه من شرعنا ونبينا عليه الصلاة والسلام

وأما قوله تعالى « غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ » فالمنضوب عليهم هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم به والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينه فرفضوه ولم يتقبلوه انصرافاً عن الدليل ، ورضى بما ورثوه من القيل ، ووقفاً عند التقليد ، وعكوا على هوى غير رشيد ، وغضب الله عقوبته وانتقامه . وقوله « وَلَا الضَّالِّينَ » قرن المظوف فيه بالما في (غير) من معنى النفي أي وغير الضالين فقيه ناكيد للنفي . وهو يدل على أن الطوائف ثلاث المنسم عليهم والمنضوب عليهم والضالون ولا شك أن المنضوب عليهم ضالون أيضاً لانهم بنقض الحق وراء ظهورهم قد استدبروا الغاية واستقبلوا غير وجهها فلا يصلون الى مطلوب ، ولا يهتدون الى مرغوب ، ولكن فرقاً بين من عرف الحق فاعرض عنه على علم وبين من لم يظهر له الحق فهو تائه بين الطرق لا يهتدي الى الجادة فيها وهم من لم

تبلغهم الرسالة أو بلغتهم على وجه لم يتبين لهم فيه الحق فهؤلاء هم أحق باسم الضالين فان الضال حقيقة هو التائه الواقع في عمية لا يهتدي معها الى المطلوب والمهية في الدين هي الشهية التي تلبس الحق بالباطل وتشبه الصواب بالخطأ

والضالون على أقسام (الاول) من لم تبلغهم الدعوة الى الرسالة أو بلغتهم على وجه لا يسوق الى النظر فهؤلاء لم يتوفر لهم من أنواع الهداية سوى ما يحصل بالحس والعقل وحرمو رشدين فان لم يضلوا في شؤونهم الدنيوية ضلوا الاحالة فيما تطلب به نجاه الارواح وسعادتها في الحياة الاخرى على أن من شأن الدين الصحيح أن يفيض على أهله من روح الحياة مابه يسمدون في الدنيا والآخرة معاً فمن حرم الدين حرم السمادتين وظهر أثر التخبط والاضطراب في أعماله المماشية وحل به من الرزايا ما يتبع الضلال والخبط عادة سنه الله في هذا العالم وان تجد لسنته تبديلاً . أما أمرهم في الآخرة فعلى أنهم لن يساواوا المهتمين في منازلهم وقد يعفو الله عنهم وهو الفعال لما يريد

(القسم الثاني) من بلغته الدعوة على وجه يبعث على النظر فساق همته اليه واستفرغ جهده فيه ولكن لم يوفق الى

الاعتقاد بما دعي اليه وانقضى عمره وهو في الطلب وهذا القسم لا يكون الا أفراداً متفرقة في الأمم ولا يعم حاله شعباً من الشعوب فلا يظهر له أثر في أحوالها العامة وما يكون لها من سعادة وشقاء في حياتهم الدنيا أما صاحب هذه الحالة فقد ذهب بعض الاشاعرة الى أنه ممن ترجى له رحمة الله تعالى وينقل صاحب هذا الرأي مثله عن أبي الحسن الاشعري وعلى رأي الجمهور فلا ريب أن مؤاخذته أخف من مؤاخذة الجاحد الذي استعصى على الدليل وكفر بنعمة العقل ورضي بحظه من الجهل (القسم الثالث) من بلغتهم الرسالة وصدقوا بها بدون نظر في أدلتها ولا وقوف على أصولها فاتبعوا أهواءهم في فهم ما جاءت به في أصول العقائد وهؤلاء هم المبتدعة في كل دين ومنهم المبتدعون في دين الاسلام وهم المنحرفون في اعتقادهم عما تدل عليه جملة القرآن وما كان عليه السلف الصالح وأهل الصدر الاول ففرقوا الامسة الى مشارب ينص بآثارها الوارد ولا يرتوي منها الشارب وإني أشير الى طرف من آثارهم في الناس . يأتي الرجل الى دوائر القضاء فيستحلف بالله العلي العظيم أو بالمصحف الكريم وهو كلام الله القديم أنه ما فعل

كذا في حلف وعلاوة الكذب بادية على وجهه فيأتيه المستحلف من طريق آخر ويحمله على الحلف بشيخ من المشايخ الذين يمتد بهم فيتغير لونه وتضطرب أركانه ثم يرجع في اليته ويقول الحق ويقر بأنه فعل ما حلف عليه أولاً أنه لم يفعله تكريماً لاسم ذلك الشيخ وخوفاً منه أن يسلب عنه نعمة أو يحل به نعمة إذا حلف باسمه كاذباً (ثم ذكر الاستاذ وقائع كثيرة من ذلك) فهذا ضلال في أصول المقيدة يرجع الى الضلال في الاعتقاد بالله وما يجب له من الوجدانية في الافعال ولو أردنا أن نسردها وقع فيه المسلمون من الضلال في المقائد الاصلية بسبب البدع التي عرضت على دين الاسلام لطال المقال واحتيج الى وضع مجلدات في وجوه الضلال

ومن أشنعها أثراً وأشدّها ضرراً خوض رؤساء الفرق منهم في مسائل القضاء والقدر والاختيار والجبر وتحقيق الوعد والوعيد وتهوين مخالفة الله على نفوس المبيد

إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقادات بكتاب الله تعالى من غير أن ندخلها فيه أولاً يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين . وأما إذا أدخلنا ما في أدمغتنا في القرآن وحشرنا فيه أولاً

فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال باختلاط الموزون بالميزان فلا يدري ما هو الموزون من الموزون به . أريد أنه يجب أن يكون القرآن أصلاً يحمل عليه المذاهب والآراء في الدين لا أن تكون المذاهب أصلاً والقرآن هو الذي يحمل عليها ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها . كما جرى عليه المخذولون وتاه فيه الضالون

(القسم الرابع) ضلال في الاعمال وتحريف للأحكام عما وضعت له كالخطأ في فهم معنى الصلاة والصيام وجميع العبادات والخطأ في فهم الأحكام التي جاءت في المعاملات وانضرب لذلك مثلاً الاحتيال في الزكاة بتحويل المال إلى ملك الغير قبل حلول الحول ثم استراداده بعد مضي قليل من الحول الثاني حتى لا تجب الزكاة فيه وظن المحتال أنه بحيلته قد خلص من أداء القرية ونجا من غضب من لا تخفى عليه خافية ولا يعلم أنه بذلك قد هدم ركناً من أهم أركان دينه وجاء بعمل من يعتقده أن الله قد فرض فرضاً وشرع بجانب ذلك القرض ما يذهب به ويمحو أثره وهو محال عليه جل شأنه — ثلاثة أقسام من هذا الضلال أولها وثالثها ورابعها يظهر أثرها في الامم فتختل

قوى الادراك فيها وتفسد الأخلاق وتضطرب الاعمال ويحل بها الشقاء عقوبة من الله لا بد من نزولها بهم سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة تحويلاً . ويمتد حلول الضعف ونزول البلاء بامة من الامم من العلامات والدلائل على غضب الله تعالى عليها لما أحدثته في عقائد ها واعمالها مما يخالف سنته ولا يتبع فيه سنته . لهذا علمنا الله تعالى كيف ندعوه بان يهديننا طريق الذين ظهرت نعمته عليهم بالوقوف عند حدوده وتقويم العقول والاعمال بفهم ما هدانا اليه وأن يجنبنا طرق اولئك الذين ظهرت فيهم آثار نقمه بالانحراف عن شرائعهم سواء كان ذلك عمداً وعناداً أو غواية وضلالاً .

واعلموا أن الامة اذا ضلّت سبيل الحق ولعب الباطل باهوائها ففسدت أخلاقها واعتلت اعمالها وقعت في الشقاء لا محالة ووسط الله عليها من يستذلها ويستأثر بشؤونها ولا يؤخرها العذاب الى يوم الحساب وان كانت ستلاقي نصيبها منه أيضاً فاذا تمادى بها النبي وصل بها الى الهلاك ومحى أثرها من الوجود لهذا علمنا الله تعالى كيف ننظر في أحوال من سبقنا ومن بقيت آثارهم بين أيدينا من الامم لنعبر ونميز بين ما به تسعد الاقوام

وما به تشقى . أما في الافراد فلم تجر سبنة الله بلزوم العقوبة
لكل ضال في هذه الحياة الدنيا فقد يستدرج الضال من حيث
لا يعلم ويدركه الموت قبل أن تزول النعمة عنه وانما ياني جزاءه
« يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله »

❦ المقالة الأولى ❦

❦ في أفعال العباد ونسبتها تارة اليهم وتارة الى الله تعالى ❦
نشرنا هذه المقالة في الجزء السابع من المجلد الثالث من مجلة المنار
(ص ١٥٧) تحت عنوان « سؤال وجواب عن آيتين من الكتاب »

رفع سؤال الى مولانا حجة الاسلام وقدوة الانام الشيخ
محمد عبده مفتي الديار المصرية يطلب صاحبه فيه بيان الجمع بين
قوله تعالى « وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ
تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا
لَهُمْ لَأُتُوا الْقَوْمَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا » وقوله تعالى عقيبها
« مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا » فَإِنْ بَيْنَهُمَا فِي

بادي الرأي تنافياً ينزّه عنه كلام الله تعالى فأجاب حفظه الله تعالى بقوله

كان بمض القوم بطراً جاهلاً إذا أصابه خير وفضمة يقول إن الله تعالى قد أكرمه بما أعطاه من ذلك وأصدره من لدنه وساقه إليه من خزائن فضله عناية منه به لعل منزلته وإذا وصل إليه شر وهو المراد من السيئة يزعم أن منبع هذا الشر هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن شؤم وجوده هو ينبوع هذه السيئات والشرور . فهو لاء الجاهلون الذين كانوا يرون الخير والشر والحسنة والسيئة يتناوبانهم قبل ظهور النبي وبمده كانوا يفرقون بينهما في السبب الأول لكل منهما فينسبون الخير أو الحسنة إلى الله تعالى على أنه مصدرها الأول ومطهرها الحقيقي يشيرون بذلك إلى أنه لا يد للنبي فيه وينسبون الشر أو السيئة إلى النبي على أنه مصدرها الأول ومنبعها الحقيقي كذلك وأن شؤمه هو الذي رماهم بها وهذا هو معنى « من عند الله » أو « من عندك » أي من لدنه ومن خزائنه عطائه ومن لدنك ومن رزايك التي تربي بها الناس . فرد الله عليهم هذه المزاعم بقوله « قل كل من عند الله » أي أن السبب الأول وواضع أسباب

الخير والشر المنعم بالنعم والرامي بالنقم إنما هو الله وحده وليس لمن ولا لشؤم مدخل في ذلك فهو بيان للفاعل الاول الذي يرد اليه الفعل فيما لا تناوله قدرة البشر ولا يقع عليه كسبهم وهو الذي كان يمينه أولئك المشاقون عند ما يقولون الحسنة من الله والسيئة من محمد أي انه لا دخل لاختيارهم في الاولى ولا في الثانية وأن الاولى من عناية الله بهم والثانية من شؤم محمد عليهم فجاءت الآية ترميهم بالجهل فيما زعموا ولو عقلوا لعلموا ان ليس لاحد فيما وراء الاسباب المعرفة ذمل الخير والشر في ذلك سواء

هذا فيما يتعلق بمن بيده الامر الاعلى في الخير والشر والنعم والنقم أما ما يتعلق بسنة الله في طريق كسب الخير والتوقي من الشر والتمسك بأسباب ذلك فالأمر على خلاف ما يزعمون كذلك فان الله سبحانه وتعالى قد وهبنا من العقل والقوى ما يكفيها في توفير أسباب سعادتنا والبعد عن مساقط الشقاء فإذا نحن استعملنا تلك المواهب فيما وهبت لاجله وصر فناحو اسنا وعقولنا في الوجوه التي ننال منها الخير وذلك إنما يكون بتصحيح الفكر وإخضاع جميع قوائنا لأحكامه وفهم شرائع الله حق التفهم والتزام ما جرده فيها فلا ريب في أننا ننال الخير والسعادة

ونبتعد عن الشقاء والتعاسة وهذه النعم إنما يكون مصدرها تلك
المواهب الالهية فهي من الله تعالى فما أصابك من حسنة فمن الله
لان قواك التي كسبت بها الخير واستغفرت بها الحسنات بل
واستعمالك لتلك القوى إنما هو من الله لانك لم تأت بشيء سوى
استعمال ما وهب الله فالتصال الجسنة بالله ظاهر ولا يفصلها عنه
فاصل لا ظاهر ولا باطن . وأما إذا أسأنا التصرف في أعمالنا
وفرطنا في النظر في شؤوننا وأهملنا العقل وانصرفنا عن سر ما
أودع الله في شرائعه وغفلنا عن فهمه فاتبعنا الهوى في أفعالنا
وجلبنا بذلك الشر على أنفسنا كان ما أصابنا من ذلك صادرا عن سوء
اختيارنا وإن كان الله تعالى هو الذي يسوقه الينا جزاء على ما فرطنا
ولا يجوز لنا أن ننسب ذلك الى شؤم أحد أو تصرفه . ونسبة
الشر والسيئات اليها في هذه الحالة ظاهرة الصحة فاما المواهب
الالهية بطبيعتها فهي متصلة بالخير والحسنات وانما يعطل أثرها
إهمالها أو سوء استعمالها وعن كلا الأمرين يساق الشر الى أهله
وهما من كسب المهملين وسبي الاستعمال فحق ان ينسب اليهم
ما أصيبوا به وهم الكاسبون لسيبه فقد حالوا بكسبهم بين القوى
التي غرزها الله فيهم لتؤدي الى الخير والسعادة وبين ما حقها

أن تؤدي اليه من ذلك وبدوا بها عن حكمة الله فيها وصاروا
بها الى ضد ما خلقت لاجله فكل ما يحدث بسبب هذا
السبب الجديد فأجدد به الآ ينسب الى كاسبه

وحاصل الكلام في المقامين أنه اذا نظر الى السبب الاول
الذي يعطي ويمنع ويمنع ويسلب وينعم ويتقهم فذلك هو الله
وحده ولا يجوز ان يقال إن سواه يقدر على ذلك ومن زعم غير
هذا فهو لا يكاد يفقه كلاماً لأن نسبة الخير الى الله ونسبة الشر
الى شخص من الاشخاص بهذا المعنى مما لا يكاد يعقل فان الذي
يأتي بالخير ويقدر على سؤفه هو الذي يأتي بالشر ويقدر عليه
فالتفريق ضرب من الخيل في العقل

واذا نظرنا الى الأسباب المسنونة التي دعا الله الخلق
الى استعمالها ليكونوا سعداء ولا يكونوا أشقياء فمن أصابته
نعمة بحسن استعماله لما وهب الله فذلك من فضل الله لانه
أحسن استعماله الآلات التي من الله عليه بها فعليه أن يحمده
الله ويشكره على ما آتاه ومن فرط أو أفرط في استعمال شيء
من ذلك فلا يلوم إلا نفسه فهو الذي أساء اليها بسوء استعماله
فالحديث من المواهب وليس بسائق له أن ينسب شيئاً من ذلك

الى النبي ولا الى غيره فان النبي أو سواه لم يغلبه على اختياره ولم يقهره على اتيان ما كان سيداً في الانتقام منه

فلو عقل هؤلاء القوم لحمدوا الله وحمدوك (يا محمد) على ما ينالون من خير فان الله هو مانحهم ما وصلوا به الى الخير وأنت داعيهم لالتزام شرائع الله وفي التزامها سعادتهم ثم إذا أصابهم شر كان عليهم أن يرجعوا باللائمة على أنفسهم لتقصيرهم في أعمالهم أو خروجهم عن حدود الله فعند ذلك يعلمون أن الله قد انتقم منهم للتقصير أو المصيان فيؤدبون أنفسهم ليخرجوا من نعمته الى نعمته لأن الكل من عنده وإنما ينعم على من أحسن الاختيار ويسلب نعمته عن أساءه

وقد تضافرت الآثار على أن طاعة الله من أسباب النعم وأن عصيانه من مجالب النعم وطاعة الله إنما تكون باتباع سننه وصرف ما وهب من الوسائل فيما وهب لأجله

ولهذا النوع من التفسير نظائر في عرف المتخاطب فانك لو كنت فقيراً وأعطاك والديك مثلاً رأس مال فاشتغلت بتتميته والاستفادة منه مع حسن في التصرف وقصد في الاتفاق وصرت بذلك غنياً فإنه يحق لك أن تقول ان غناك

انما كان من ذلك الذي أعطاك رأس المال وأعدّك به للنفى .
 أما لو أسأت التصرف فيه وأخذت تنفق منه فيما لا يرضاه
 واطلع على ذلك منك فاستردّ ما بقي منه وحرمتك نعمة التمتع
 به فلا ريب أن يقال ان سبب ذلك انما هو نفسك وسوء
 اختيارها مع أن المعطي والمستردّ في الحالين واحد وهو والدك
 غير أن الامر ينسب الى مصدره الأول اذا انتهى على حسب
 ما يريد وينسب الى السبب القريب اذا جاء على غير ما يجب لأن
 تحويل الوسائل عن الطريق التي كان ينبغي أن تجري فيها الى
 مقاصدها انما ينسب الى من حولها وعدل بها عما كان يجب
 أن تسير اليه

وهناك لآية معنى أدق . يشعر به ذو وجدان أرق . مما
 يجده الغافلون من سائر الخلق . وهو أن ما وجدت من فرح
 ومسرة وما تتممت به من لذة حسية أو عقلية فهو الخير الذي
 ساقه الله اليك واختاره لك وما خلقت الا لتكون سعيدا بما
 وهبك . أمّا ما تجده من حزن وكدر فهو من نفسك . ولو
 نفذت بصيرتك الى سر الحكمة فيما سيق اليك لفرحت
 بالحنن فرحك بالسر وانما أنت بقصر نظرك تحب أن تختار

ما لم يحتتره لك العليم بك المدبر لشأنك ولو نظرت الى العالم
 نظرة من يعرفه حق المعرفة وأخذته كما هو وعلى ما هو عليه
 لكات المصائب لديك بمنزلة التوابل الحريفة ^(١) يضيفها
 طاهيك ^(٢) على ما يهيء لك من طعام لتزيده حسن طعم وتشجذه
 منك الاشتهاء لاستيفاء اللذة واستحسنت بذلك كل ما اختاره
 الله لك ولا يمنحك ذلك من التزام حدوده والتعرض لنعمه
 والتحول عن مصاب نغمه فان اللذة التي تجدها في النعمة انما
 هي لذة التأديب . ومتاع التلميم والتهذيب . وهو متاع تجتني
 فائدته . ولا تلنزم طريقته . فكما يسر طالب الآداب أن
 يتحمل المشقة في تحصيله وأن يلد بما يلاقه من تعب فيه يسره
 كذلك أن يرتقي فوق ذلك المقام الى مستوى يجد نفسه فيه
 متمتما بما حصل . بالغاً ما أمل . وفي هذا كفاية لمن يريد
 أن يكتفي اه

(١) هي ما يطيب به الطعام كالفاصل واحدها تابل

(٢) الطاهي الطباخ

المقالة الثانية

مسألة الفرائق . وتفسير الآيات

(نشرت في العدد الثالث من مجلة المنار للسنة الرابعة)

تمهيد . مصادرة الحق والباطل . رفع الاسلام مقام الانبياء وحكمه
بعضهم . عيث عشاق الروايات وافسادهم في الدين . الروايات
واختلافها في مسألة الفرائق . مخالفة المحققين لها . الرجوع الى اهل
العلم الصحيح في ازالة الحيرة . الطعن في رواية تفسير التفي بالقراءة .
الطعن في حديث الفرائق رواية . الطعن فيه دراية . عصمة الانبياء .
الوجوه الدالة على بطلان حديث الفرائق . تفسير الآيات على الوجه
الموافق لأسلوب القرآن المنطبق على العقائد الصحيحة . السباق
وسابق الآيات . التفسير الاول وفيه المقابلة بين الآيات وآيات سورة
آل عمران في المحكمات والمتشابهات . التفسير الثاني . امانى الانبياء .
سنة الله فيهم وفي اقوامهم . تأويل ثالث . وسواس الشيطان . اللغات
في الفروق ومعانيه . عدم ملائمة معانيه لوصف الآلهة . انتفاء نقل
ذلك عن العرب . الحزم بان الحديث من وضع الاعاجم .

حديث الفرائق صار مشهوراً عند المتأخرين لوجوده

في كثير من كتب التفسير التي تتناولها الايدي ولوصح لكان

أكبر شبهة على الدين ولكن المقلد البحث الذي لا نظار له لا يبالى بالشبه ويقبل كل نقل ، وإن كان النزع فيه ينفي الاصل ، وطالاب العنت يتشبهون بأهداب الشبه فيجعلونها معاول تهديم الاركان الثابتة ، وتنفي القضايا المبرهنة . ولذلك كثر الطعن في هذه الايام ، بدين الاسلام ، من دعاة النصرانية ، وبعض المفتونين بالشبه المادية ، واقوى توكأة لهؤلاء الطاعنين ماقاله بعض المفسرين في مسألة زيد وزينب وفي مسألة الغرائق . ومسألة أخرى . ولما كان كشف الشبهات وتخليص الحق من شوائب الباطل على وجه تثن به النفوس ، وتطمئن اليه القلوب ، من وظائف نعمة الدين ، وأكابر العلماء الراسخين ، لجأ قوم الى حكيم الاسلام في هذا العصر ، وامام المسلمين في كل باءية ومصر ، مولانا الاستاذ الأ كبر الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية ، في أن يجلي لهم الحق في المسئلة الاولى فاجاب ، بما هو الحكمة وفصل الخطاب ، ونشرناه في المنار ، ليشتهر في الاقطار ، ثم سأل آخرون في هذه الايام عن الثانيه . فاجاب بما أزال الالتباس ، ومحص ما في صدور الناس ، جعل المسئلة أولاً موضوع درس في الازهر حضره الجماهير والجم الغفير ثم

كتبها لتنتشر في المنار ، وتتناقل في الامصار . وهاك ما جاء من فضيلته ، بنصه وعبارته :

« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم
الله آياته والله عليم حكيم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق
بعيد . وليلعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا
به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط
مستقيم . ولا يزال الذين كفروا في رية منه حتى تأتيهم
الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم »

قد يجد الباطل انصاراً . فيتبوأ من نفوسهم داراً . ويخذ
له منها قراراً . وتذهب على ذلك الايام بعد الايام . وتمضي
عليه الاغوام إثر الاغوام . وهو يلعب بأهله . ويغلب أهواءهم
بحيله . حتى يقصروا نظرهم عليه . ولا يجدوا ما جاء منه الا
اليه . فاذا أوتوا من ناحيته رضوا . واذا عرض لهم الحق
أعرضوا . ولا يزالون كذلك الا أن تخل به غرام . وتفسد

بملكه قواهم ، والحق لا يزال يعرض نفسه . يستخدم مرة
 لينه وأخرى بأسه . وهو الشاب الذي لا يهرم . والعاقل الصبور
 الذي لا يسأم . وإنما يعرض بوجهه عن الاغنياء . ويؤلي ظهره
 الاشقياء . ثم لا يثبك يرحمهم . ولا يبرح يتعهدهم . يسفر
 عليهم بحياه . ويرسل اليهم اشعة من سناه . فاذا وافاهم وقد
 وهنت منتهى .^(١) ومرهت عيونهم .^(٢) وحلك ليلهم . واشتد
 خبلهم . صاح بهم منه صائح . ورحمهم من جنده راح .^(٣)
 فقلق بالباطل مكانه . وزلزلات من حوله أركانه . وفزع يطلب
 النصير . وثار يلتمس الحير . فلا يجد الا أسبابا تقطعت به .
 وأعضاءا فئت فيها بسببه .^(٤) وقدرت قومه .^(٥) وعبس يومه
 فيحداق الى الحق يأخذه ببصره . ويستنزله بنظره . ولكن
 خاب الظن . وبطل الثمن . ثم لا يلبث وهو الباطل ان يتحول

(١) المنن جمع منه بالضم وهي القوة (٢) مرهت العين خلت من
 الكحل أو فمدت لتركه (٣) رحمه طعنه بالرفع . والراح ذو الراح (٤)
 الفت الدق والكسر بالاصابع ويقولون « فت في عضده » اذا كسر قوته
 وفرق عنه أنضاره (٥) رنق القوم بالمكان (بتشديد النون) أقاموا وفي
 الامر خلطوا الرأي والظاهر خفق بجناحه ورغرف ولم يطر

عنده اليأس املاً . ويجد من اليأس بللاً . فيظن وهو هو
ان الحق ناصره . وان شتقوى به أو اصره . فيستنصر بجنده .
ويطلب النجدة من عنده . واقرب ما يكون خصم الى الهلكة
اذا اطمان الى عدوه . وأمل الخير في دنوه . هذا شأن الباطل
وأهله . مع قلبه في مله ونحله .

يعلم كل ناظر في كتابنا الالهى (القرآن) ما رفع الاسلام
من شأن الانبياء والمرسلين . والمنزلة التى أحلهم من حيث هم
حملة الوحي وقوة البشر فى الفضائل وصالح الاعمال وتنزيهه
ايام مما رماهم به اعداؤهم وما نسب اليهم المعقدون اديانهم . ولا
يخفى على أحد من أهل النظر فى هذا الدين القويم انه قد قرر
عصمة الرسل كانه من الزلل فى التبليغ والزبغ عن الوجهة التى
وجه الله وجوههم نحوها من قول أو عمل وخص خاتمهم محمداً
صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بمزايا فصلت فى ثنايا الكتاب العزيز
عصمة الرسل فى التبليغ عن الله اصل من أصول الاسلام
شهد به الكتاب وأيدته السنة وأجمعت عليه الامة . وما خالف
فيه بعض الفرق فانما هو فى غير الاخبار عن الله وابلغ وحيه
الى خلقه . ذلك الاصل الذى اعتمدت عليه الاديان حق لا يرتاب

فيه ملي يفهم مامعنى الدين

مع ذلك لم يعدم الباطل فيه أعواناً يعملون على هدمه
وتوهين ركنه أولئك عشاق الروايات وعبدة الثقل . نظروا
نظرة في قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى » -
الآية وفيما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من أن
تمنى بمعنى قرأ أو الامنية القراءة فعني عليهم وجه التأويل الحق
على فرض صحة الرواية عن ابن عباس فذهبوا يطالبون مابه يصح
التأويل في زعمهم فقيض لهم من يروي في ذلك احاديث
تختلف طرقها وتباين الفاظها وتتفق في أن النبي صلى الله
عليه وسلم عند ما بلغ منه أذى المشركين ما بلغ وأعرضوا عنه
وجفاه قومه وعشيرته لمييه اصنامهم وزرايته على آلتهم أخذ
الضجر من إعراضهم ولحرصه على اسلامهم وتهالكه عليه تمنى
ان لا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقاً الى استمالهم
واستئثارهم عن غيرهم وعنادهم فاستمر به ماتمناه حتى نزلت عليه
سورة « والنجم اذا هوى » وهو في نادي قومه وروي انه كان
في الصلاة وذلك لما أخذ بنفسه فطلق يقرأها فلما بلغ قوله :
ومناة الثالثة الاخرى « التي الشيطان في أمهته » التي تمناهايان

وسوس له بما شيعها به فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط
فمدح تلك الاصنام وذكر ان شفاعتهن ترتجي . فمنهم من قال
انه عند ما بلغ « ومناة الثالثة الاخرى » سها فقال : تلك الغرائيق
العلي . وان شفاعتهن لترتجي . ومنهم من روى (الغرائقة العلي)
ومنهم من روى (ان شفاعتهن ترتجي) بدون ذكر الغرائقة
والغرائيق . ومنهم من قال انه قال (وانها لمع الغرائيق العلي)
ومنهم من روى (وانهن لمن الغرائيق العلي . وان شفاعتهن
لهي التي ترتجي) ففرح المشركون بذلك وعند ما سجد في آخر
السورة سجدوا معه جميعاً

قال ابن حجر العسقلاني : وتعدد الطرق وصحة ثلاثة
منها وان كانت مرسله يدل على ان للواقعة أصلاً صحيحاً .
وهذه الاسانيد الصحيحة — في رأيه — وان كانت مراسيل
يحتاج بها من يرى الاحتجاج بالحديث المرسل بل ومن لا يراه
كذلك لانها متعددة يعضد بعضها بعضاً اهـ ولولا خوف
التطويل لآتيت بجميع تلك الروايات ماصح عنده منها وما لم
يصح ولكن لا أرى حاجة اليه في مقالي هذا
دوى ذلك ابن جرير الطبري وشايمة عليه كثير من

المفسرين . وفي طباع الناس ألف الغريب . والتهافت على
 المعجيب . فوالموا بهذه التفاسير واتخذوها عقدة ايمانهم حتى
 ظنوا — وبمض الظن اثم — ان لا معدل عنها . ولا سبيل في
 فهم الآية الى سواها . ونسوا ما رآه جمهور المحققين في تأويلها
 وذهب اليه الائمة في بيانها . حتى نارت نائرة الشبه هذه الايام
 في نفوس كثير منهم وهم يزعمون انهم مسلمون واحسوا ان
 ذلك الضرب من التفسير لا يتفق مع أصل العصمة في التبليغ
 وان فيه من الحجة للعدو مالا سبيل الى دفعه فلجأوا الى أهل
 العلم الصحيح يلتمسون منهم بيان المخرج مما سقطوا فيه .
 وتوهموا انهم يقررون لهم ما ألفوا . ثم ينقدونهم من الحيرة
 مع ثباتهم على ما حرفوا . ولسكن ضل رأيهم . وخاب ظنهم .
 وسيقامون على المنهج . ويرون الحق ناصعاً ابج

في صحيح البخاري : وقال ابن عباس في « اذا تمنى القى
 الشيطان في امنيته » : اذا حدث القى الشيطان في حديثه
 فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته . ويقال امنيته قراءته
 « الا أمانتي » يقرؤون ولا يكتبون اه فتراه حكى تفسير
 الامنية بالقراءة بلفظ (يقال) بعد ما فسرهما بالحديث رواية

عن ابن عباس وهذا يدل على المغيرة بين التفسيرين فأيديهم الشراح ان الحديث في رأى ابن عباس بمعنى التسلاوة يخالف ظاهر العبارة ثم حكايته تفسير الالمانية بمعنى القراءة بلفظ (يقال) يفيد انه غير معتبر عنده (وسياقي ان المراد بالحديث تحديد النفس)

وقال صاحب الابريز ان تفسير تمنى بمعنى قرأ والالمانية بمعنى القراءة مروى عن ابن عباس في نسخة على بن أبي طلحة عن ابن عباس ورواه على ابن صالح كاتب الليث عن معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقد علم ما للناس في ابن أبي صالح كاتب الليث وان المحققين على تضعيفه . اهـ - هذا ما في الرواية عن ابن عباس وهي اصل هذه الفقرة وقد رأيت ان المحققين يضعفون راويها

واما قصة الغرائيق فمع ما فيها من الاختلاف الذي سبق ذكره جاء في تميمها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتن لما ورد على لسانه وان جبريل جاءه بعد ذلك فعرض عليه السورة لما بلغ السكاهتين قال له ما جئت بك بهاتين خزن لذلك فأنزل الله عليه « وما أرسلناك الايات تسليية له كما أنزل لذلك قوله : « وان

كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره
 وإذا لاتتخذوك خليلاً . ولولا أن ثبثناك لقد كدت تركن اليهم
 شيئاً قليلاً . إذا لاتذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم
 لاتجد لك علينا نصيراً » وفي بعض الروايات : ان حديث
 الفرائق فشا في الناس حتى بلغ أرض الحبشة فساء ذلك المسلمين
 والنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت « وما أرسلنا » الآية . قال
 القسطلاني في شرح البخاري : وقد طعن في هذه القصة
 وسندها غير واحد من الأئمة حتى قال ابن اسحق وقد سئل
 عنها : هي من وضع الزنادقة اه وكفى في انكار حديث ان
 يقول فيه ابن اسحق انه من وضع الزنادقة مع حال ابن اسحق
 المعروفة عند المحدثين

وقال القاضي عياض : ان هذا حديث لم يخرججه أحد من
 أهل الضعة ولا رواه أحد بسند متصل سليم وانما أولع به
 وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون
 من الصحف كل صحيح وسقيم . ثم نقل عن أبي بكر ابن الملاء
 ما يدل على سقم الرواية واضطراب الرواة فيها وما يقضي عليها
 بالوهن والسقوط عن درجة الاعتبار . وقال الامام أبو بكر

ابن العربي — وكفى به حجة في الرواية والتفسير — ان
جميع ماورد في هذه القصة لا أصل له

قال القاضي عياض والذي ورد في الصحيح أن النبي صلى
الله عليه وسلم قرأ « والنجم » وهو بمكة فسجد معه المسلمون
والمشركون والجن والانس اه وقد يكون ذلك لبلاغة السورة
وشدة قرعها وعظم وقعها . ثم قال القاضي : قد قامت الحجة
وأجفت الامة على عصيته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن
هذه الرذيلة إيماناً تنبيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح
آلهة غير الله وهو كفر أو ان يتسود عليه الشيطان ويشبهه
عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويمتدح النبي صلى الله
عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى يفهمه جبريل عليه
السلام وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم أو يقول
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمداً وذلك كفر
أو سهواً وهو ممتنع من هذا كله وقد قررنا بالبراهين
والاجماع عصيته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على
إنسانه أو قلبه لا عمداً ولا سهواً . أو ان يشبه عليه ما يلقاه الملك
بما يلقي الشيطان أو يكون للشيطان عليه سبيل . أو ان يتوكل

على الله لا عمداً ولا سهواً ما لم ينزل عليه وقد قال الله تعالى
« ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا
منه الوتين » وقال « إِذَا لَا ذُقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ
ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً » (ووجه ثان) وهو استحالة هذه
القصة نظراً وعرفاً وذلك ان هذا الكلام لو كان كما روي
لسكان بعيد الانشام . متناقض الاقسام . ممتزج المدح بالذم .
متخاذل التأليف والنظم . ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم
ومن يحضرته من المسلمين . وصناديد المشركين . فمن يخفى
عليه ذلك . وهذا لا يخفى على ادنى تأمل فكيف بمن رجع
حماه . واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه .
(ووجه ثالث) انه علم من عادة المنافقين . ومعاندة المشركين .
وضغنة القلوب والجهلة من المسلمين . نفورهم لأول وهلة .
وتخليط المدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة . وتعميرهم
بالمسلمين والشهادة بهم الفينة بعد الفينة ^(١) وارتداد من في قلبه
مرض ممن أظهر الاسلام لأدنى شبهة . ولم يحك أجند في
هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة الاصل . ولو كان

(١) الفينة كالعبارة الساعة والحين

ذلك لوجدت قریش بها على المساكين الصولة . ولا قامت بها اليهود عليهم الحجة . كما فعلوا مكابرة في قصة الاسراء . قال : ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت . ولا تشغيب لاهمادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو امكنت .^(١) وما ورد عن معاند فيها كلمة . ولا عن مسلم بسببها بنت شفة . فدل على بطلها . واجنثا أصلاً . ولا شك في ادخال بعض شياطين الانس والجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين . ليلبس به على ضعفاء المسلمين . (ووجه رابع) ذكر الرواة لهذه القصة ان فيها نزلة « وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك » الآياتان وهذان الآيتان تردان الخبر الذي رووه لأن الله تعالى ذكر انهم كادوا يفتنونه حتى يفترى ولولا أن ثبته لسكاد يركن اليهم شيئاً قليلاً . ففضون هذا ومفهومه ان الله عصمه من ان يفترى وثبتته حتى لم يركن اليهم قليلاً فكيف كثيراً . وهم يروون في أخبارهم الواهية انه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وانه صلى الله عليه وسلم قال : افتريت على الله وقلت . الم يقل . وهي تضعف الحديث لو صح فكيف ولا صحة له ؟ وهذا مثل

قوله تعالى في الآية الاخرى « ولولا فضل الله عليك ورحمته
 لممت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون الا أنفسهم وما
 يضرونك من شيء » قال القشيري ولقد طال به قريش وثقيف
 اذ مر بالهتهم ان يقبل بوجهه اليها ووعدوه الايمان به ان
 فعل فما فعل ولا كان ليفعل . قال ابن الانباري ما قارب
 الرسول ولا ركن . انتهى المطلوب من كلام القاضي رحمه
 الله . وقد أورد بعد ذلك كثيراً من القول في توهين الرواية
 وتكذيبها

أما ما ذكره ابن حجر من ان القصة رويت مرسلّة من
 ثلاث طرق على شرط الصحيح وانه يحتج بها الخ ما سبق فقد
 ذهب عليه كما قال في الابرز ان العصمة من العقائد التي يطلب
 فيها اليقين فالحديث الذي يفيد خرمها ونقضها لا يقبل على أي
 وجه جاء وقد عدّ الاصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة
 من الاخبار التي يجب القطع بكذبها . هذا لو فرض اتصال
 الحديث فما ظنك بالمراسيل وانما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل^(١)

(١) الحديث المرسل هو الذي سقط من سنده من بعد التابعي
 والجمهور يتوقفون عن الاحتجاج به لجواز أن يكون الساقط غير محجوبي

وعدم الإحتجاج به فيما هو من قبيل الاعمال وفروع الاحكام
لا في أصول العقائد ومعاقد الايمان بالرسول وما جاؤا به فهي
هفوة من ابن حجر يغفرها الله له

هذا ما قاله الأئمة جزاء الله خيراً في بيان فساد هذه
القصة وانها لا أصل لها ولا عبرة برأي من خالفهم فلا يعتمد
بذكرها في بعض كتب التفسير وان بلغ أربابها من الشهرة
ما بلغوا وشهرة المبتطل في بطله لا تنفع القوة في قوله ولا تحمل
على الأخذ برأيه

﴿ تفسير الآيات ﴾

والآن أرجع الى تفسير الآيات على الوجه الذي تحمله
الفاظها وتدل عليه عباراتها والله أعلم
لا يخفى على كل من يفهم اللغة العربية وقرأ شيئاً من القرآن
ان قوله تعالى « وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي »
الآيات يحكي قدراً قديرًا لمرسلين كافة لا يعدونه ، ولا يقفون
دونه ، ويصف شئنة عرفتهم فيهم وفي أممهم . فلو صح ما قال
اولئك المفسرون لكان المعنى ان جميع الانبياء والمرسلين قد
سلط الشيطان عليهم ، فخلط في الوحي المنزل اليهم ، ولكنه

بعد هذا الخلط ينسخ الله كلام الشيطان ويحكم الله آياته الخ .
وهذا من اقبح ما يتصور متصور في اختصاص الله تعالى
لأنبيائه ، واختيارهم من خاصة أوليائه ، فلندع هذا الهديان
ولنعد الى ما نحن بصدده

ذكر الله لنبيه حالاً من أحوال الانبياء والمرسلين قبله
ليبين له سنته فيهم . وذلك بعد أن قال « وان يكذبوك فقد
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط
واصحاب مدين وكذب موسى فأملت للكافرين ثم أخذتهم
فكيف كان تكبير . » - الى آخر الآيات . ثم قال : « قل
يا أيها الناس انما أنا لكم نذير مبين . فالذين آمنوا وعملوا
الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم . » والذين سمعوا في آياتنا
معاجزين اولئك أصحاب الجحيم . وما أرسلنا من قبلك من
رسول ولا نبي » الخ فالقصص السابق كان في تكذيب الامم
لأنبيائهم ثم تبعه الامر الالهي بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم
لقومه اني لم أرسل اليكم الا لاذركم بما قبلة ما اتم عليه ولأبشر
المؤمنين بالنعيم واما الذين يسمعون في الآيات والادلة التي اقيمها
على الهدى وطرق السعادة ليحولوا عنها الانظار ، ويحجبوها

عن الابصار ، ويفسدوا أثرها الذي اقيمت لأجله ويعاجزوا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أى يسبقونهم ليعجزوهم ويسكتوهم عن القول وذلك بلمعهم بالانفاظ وتحويلها عن مقصد قائلها كما يقع عادة من أهل الجدل والمماحكة — هؤلاء المضالون المضالون هم أصحاب الجحيم . واعقب ذلك بما يفيد ان ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم من المماجزة فى الآيات قد ابتلي به الانبياء السابقون فلم يثبت نبي فى أمة الا كان له خصوم يؤذونه بالتأويل والتجريف ويضادون امانيه ويحولون بينه وبين ما يبتغي بما يلقون فى سبيله من العثرات . فعلى هذا المعنى الذى يتفق مع ما لقيه الانبياء جميعاً يجب ان تفسر الآية وذلك يكون على وجهين

{ الاول } ان يكون تمنى بمعنى قرأ والامنية بمعنى القراءة وهو معنى قد يصح وقد ورد استعمال اللفظ فيه . قال حسان ابن ثابت فى عثمان رضى الله عنهما :

تمنى كتاب الله اول ليله   وآخره لاقى حكام المقادر
وقال آخر

تمنى كتاب الله اول ليله   تمنى داود الزبور على رسل

غير ان الالتقاء لا يكون على المعنى الذى ذكره بل على المعنى المفهوم من قولك « أقيتُ فى حديث فلان » اذا ادخلت فيه ما ربما يحتمله لفظه ولا يكون قد أراده او نسبت اليه ما لم يقله تمللاً بان ذلك الحديث يؤدي اليه ، وذلك من عمل المماجزين الذين ينصبون انفسهم لمحاربة الحق يتبعون الشبهة ويسعون وراء الريبة فالالتقاء بهذا المعنى دأبهم ونسبة الالتقاء الى الشيطان لانه مثير الشبهات بوساوسه ، مفسد القلوب بدسائسه ، وكل ما يصدر من أهل الضلال يصح ان ينسب اليه ويكون المعنى : وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي الا اذا حدث قومه عن ربه او تلاوحياً انزل اليه فيه هدى لهم قام فى وجهه مشاغبون يحولون ما يتلوهم عليهم عن المراد منه ، ويقولون عليه ما لم يقله ، وينشرون ذلك بين الناس ليعدوهم عنه ، ويمدوا بهم عن سبيله ، ثم يحق الله الحق ، ويبطل الباطل ، ولا زال الانبياء يصبرون على ما كذبوا وأوذوا ويجاهدون فى الحق ولا يعتدون بتعجيز المعجزين ، ولا بهز المستهزئين ، الى ان يظهر الحق بالمجاهدة ، وينتصر على الباطل بالمجالة ، فينسخ الله تلك الشبهة ويحجتها من اصولها ، ويثبت آياته ويقررها ، وقته

وضع الله هذه السنة في الناس لتمييز الخبيث من الطيب فيفتن
الذين في قلوبهم مرض وهم ضعفاء العقول بتلك الشبه والوساوس
فينطلقون وراءها ويفتن بها القاسية قلوبهم من أهل العناد
والمجاهدة فيخذونها سنداً يتمدون عليها في جدهم ثم يتحصن
الحق عند الذين أوتوا العلم ويخلص لهم بعد ورود كل شبهة عليه
فيعلموا أنه الحق من ربك فيصدقوا به فتجبت وتطامن له
قلوبهم . والذين أوتوا العلم هم الذين رزقوا قوة التمييز بين البرهان
القاطع الذي يستقر بالعقل في قرارة اليقين ، وبين المغالطات
وخراب السفسطة التي تطيش بالفهم ، وتطير به مع الوهم ،
وتأخذ بالعقل تارة ذات الشمال وأخرى ذات اليمين ، وسواء
ارجعت الضمير في « أنه الحق » الى ما جاءت به الآيات المحكمة
من الهدى الإلهي أو الى القرآن وهو أجملها فالمنى من الصحة
على ما يراه أهل التمسكين .

هؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين آمنوا وهم الذين هداهم
الله الى الصراط المستقيم ، ولم يجعل للوهم عليهم سلطاناً فيحيد
بهم عن ذلك النهج القويم . وأما الذين كفروا وهم ضعفاء العقول
وخرى القلوب أو أهل العناد وزعماء الباطل وقساة الطباع

الذين لا تلين أفئدتهم، ولا تبش للحق قلوبهم، فأولئك لا يزالون في ريب من الحق أو الكتاب لا تستقر عقولهم عليه، ولا يرجعون في متصرفات شؤونهم اليه، حتي تأتي ساعة هلاكهم بغتة فيلاقون حسابهم عند ربهم. أو ان امتد بهم الزمن، وما دهم الاجل، فسيضربهم « عذاب يوم عقيم » يوم حرب يساهمون فيه سوء عذاب القتل أو الاسر، ويقذفون الى مطارح النبل وقرارات الشر، فلا ينجح لهم من ذلك اليوم خير ولا بركة، بل يسلبون ما كان لديهم ويساقون الى مصارع الهلكة، وهذا هو المقيم في أتم معانيه وأشأم درجاته

ما أقرب هذه الآيات في منازيها الى قوله تعالى في سورة آل عمران « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولو الالباب » وقد قال بعد ذلك : « ان الذين كفروا ان ثغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار » ثم قال : « قل للذين كفروا ستهلكون وتحشرون

الى جهنم وبئس المهاد» الخ الآيات . وكأن احدى الطائفتين من القرآن شرح للآخرى . فالذين في قلوبهم زيغ هم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم . والراسخون في العلم هم الذين أوتوا العلم . وهؤلاء هم الذين يعلمون انه الحق من ربهم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا فتختبئ له قلوبهم وان الله لمهاديهم الى صراط مستقيم . وأولئك هم الذين يغتفنون بالتأويل . ويستغلون بقال وقيل ، بما يلقي اليهم الشيطان . ويصرفهم عن صراحي البيان . ويميل بهم عن محجة الفرقان . وما يتكوّن عليه من الاموال والاولاد ان يفني عنهم من الله شيئاً فستوافيهم آجالهم . وتستقبلهم أعمالهم . فان لم يوافهم الاجل على فراشهم . فسيفلبون في هراشهم .^(١) وهذه سنة جميع الانبياء مع امهم . وسبيل الحق مع الباطل من يوم رفع الله الانسان الى منزلة يميز فيها بين سمادته وشقائه . وبين ما يحفظه وما يذهب ببقائه . وكما لامدخل لقصة الترائيق في آيات آل عمران لامدخل لها في آيات سورة الحج : هذا هو الوجه الاول في تفسير آيات « وما أرسلنا » الى آخرها على تقدير

ان تمنى بمعنى قرأ وان الامنية بمعنى القراءة والله أعلم
 (الوجه الثاني في تفسير الآيات) ان التمني على معناه
 المعروف وكذلك الامنية وهي أفعوله بمعنى المنية وجمعها امانى
 كما هو مشهور . قال أبو العباس احمد بن يحيى : التمني حديث
 النفس بما يكون وبمالا يكون . قال : والتمني سؤال الرب وفي
 الحديث « اذ تمنى أحدكم فليتكثر فانما يسأل ربه » وفي رواية
 « فليكثر » قال ابن الاثير : التمني تشهي حصول الامر المرغوب
 فيه وحديث النفس بما يكون ومالا يكون . وقال أبو بكر :
 تمنيت الشيء اذا قدرته وأحببت أن يصير الى . وكل ما قيل
 في معنى التمني على هذا الوجه فهو يرجع الى ما ذكرنا ويتبعه
 معنى الامنية .

ما أرسل الله من رسول ولا نبي ليدعو قوما الى هدي
 جديداً أو شرع سابق شرعه لهم ويحملهم على التصديق بكتاب
 جاء به نفسه ان كان رسولا أو جاء به غيره ان كان نبياً بُعث
 ليحمل الناس على اتباع من سبقه الا وله أمنية في قومه وهي
 أن يتبعوه ويتجاوزوا الى ما يدعوم اليه ، ويستشفوا من داءهم
 بدوائه . ويصروا أهوائهم باجابة نداءه . وما من رسول أرسل

الا وقد كان أحرص على أيمان أمته . وتصديقهم برسالاته . منه
على طامامه الذى يطعم . وشرابه الذى يشرب . ويسكنه الذى
يسكن اليه . ويفدو عنه ويروح عليه . وقد كان نبينا صلى الله
عليه وسلم من ذلك فى المقام الاعلى . والمكان الاسمى . قال
الله تعالى : « فلما كُفِرَ بِكَ وَالنَّاسُ أَكْثَرُ عَلَىٰ غَوًى فَلَا تَأْتِيكُمُ الْبُيُوتُ بِخَيْرٍ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ نَافِلٌ لِّمَا فِي بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ مَّعْلُومٍ مُّطَهَّرٍ »
الحديث أسففاً وقال « وما أكره الناس ولو حرصت بمؤمنين »
وقال : « أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين » وفى
الآيات ما يطول سرده مما يدل على أمانه صلى الله عليه وسلم
المتعلقة بهداية قومه واخراجهم من ظلمات ما كانوا فيه الى نور
ما جاء به

وما من رسول ولا نبي الا اذا تمنى هذه الامنية السامية
لقى الشيطان فى سبيله العثرات . وأقام بينه وبين مقصده
العقبات . ووسوس فى صدور الناس . وسلبهم الانتفاع بما
وهبوا من قوة العقل والاحساس ففقدوا فى وجهه . وصدّوه
عن قصده . وعاجزوه حتى لقد يمجزون . وجادلوه بالسلاح
والقول حتى لقد يقهرون . فاذا ظهروا عليه والدعوة فى بدايتها
ومسهل عليهم ايذاؤه وهو قليل الاتباع ضعيف الانصار ظنوا

الحق من جانبهم وكان فيما القوه من الموائق بينه وبين ما عمد
إليه فتنة لهم

غلبت سنة الله في أن يكون الرسل من أوسط قومهم
أو من المستضعفين فيهم ليكون العامل في الاعتدال بالحق محض
الدليل وقوة البرهان وليكون الاختيار المطلق هو الحامل لمن
يدعى إليه على قبوله ولا كيلا يشارك الحق الباطل في وسائله .
أو يشاركه في نصب شركائه وحبائله . أنصار الباطل في كل
زمان هم أهل الانفة والقوة والجاه والاعتزاز بالأموال والأولاد
والعشيرة والأعوان والمروءة بالخارف . والزهو بكثرة المعارف .
بذلك الخصال إنما تجتمع كلها أو بعضها في الرؤساء وذوي المسكنة
من الناس فتذهلهم عن أنفسهم . وتصرف نظارهم عن سبيل
رشدهم . فإذا دعا إلى الحق داع عرفته القلوب النقية من
أضرار هذه القوائن . وفزعته إليه النفوس الصافية والعقول
المستعدة لقبوله بخلوها من هذه الشواغل . وقلمًا توجد إلا
عند الضعفاء وأهل المسكنة . فإذا التفت هؤلاء حول الداعي
وظافروه على دعوته قام أولئك المروءون يقولون « ما نراك
إلا بشراً مثلاً وما نراك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي

وما نرى لكم علينا من فضل بل نعلنكم كاذبين » فإذا استدرجهم الله على سنته وجعل الجدل بينهم وبين المؤمنين سجلاً افتتن الذين في قلوبهم مرض من أشياعهم . واقتنوا هم بما أصابوا من الظفر في دفاعهم . ولكن الله غالب على أمره فيمحق ما قام الشيطان من هذه الشبهات . ويرفع هذه الموانع ولك العقبات . ويهب السلطان لآياته فيحكمها . ويثبت دعائمها . وينشئ من ضعف انصارها قوة ، ويخاف لهم من ذلهم عزة ، وتكون كلمة الله هي العليا . وكلمة الشيطان هي السفلى . « فأما الزُّبْدُ فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيه مكث في الارض »

وفي حكاية هذه السنة الالهية التي أقام عليها الانبياء والمرسلين . تسلياً لنبينا صلى الله عليه وسلم عما كان يلاقي من قومه ووعد له بأن سيكمل له دينه . ويتم عليه وعلى المؤمنين نعمته . مع استغلتهم الى سيرة من سبقهم . « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فإليه لمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين . أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه

متى نصر الله الا ان نصر الله قريب « هذا هو التأويل الثاني في معنى الآية ويدل عليه ما سبق من الآيات ويرشد اليه سياق القصص السابق في قوله « وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح » الخ . وأنت ترى ان قصة الترائيق لا تتفق مع هذا المعنى الصحيح . وهناك تأويل ثالث ذكره صاحب الابريز واني أنقله بحروفه وما هو بالبعيد عن هذا بكثير . قال بعد ذكر أماني الانبياء في أمهم وطمعهم في إيمانهم وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك على نحو يقرب مما ذكرناه في الوجه الثاني :

« ثم الامة تختلف كما قال تعالى « ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر » فأما من كفر فقد ألقى اليه الشيطان الوسوس القاذحة له في الرسالة الموجبة لكفره . وكذا المؤمن أيضاً لا يخلو أيضاً من وساوس لانها لازمة للإيمان بالنبي في الغالب وان كانت تختلف في الناس بالقلّة والكثرة وبجسب المتعلقات . اذا قرر هذا فعنى تنى انه يتنى لهم الايمان ويحب لهم الخير والرشد والصلاح والنجاح فهذه أمانة كل رسول ونبي والقاء الشيطان فيها يكون بما يلقيه في قلوب أمة الدعوة من الوسوايس

الموجبة لكفر بعضهم ويرحم الله المؤمنين فينسخ ذلك من قلوبهم ويحكم فيها الآيات الدالة على الوحدة والرسالة ويبقى ذلك عن وجب في قلوب المنافقين والكافرين ليفتنوا به .
فخرج من هذا ان الوساويس تلقى أولاً في قلوب الفريقين معاً غير انها لا تدوم على المؤمنين وتدوم على الكافرين « اه
وانت اذا نظرت بين هذا التفسير وبين ما سبقه تبين
اللاحق بالترجيح

لو صح مقاله نقلة قصة الفرائق لارتفعت الثقة بالوحي وانتقض الاعتماد عليه كما قاله القاضي البيضاوي وغيره . وكان الكلام في الناسخ كالكلام في المنسوخ يجوز ان يلقي فيه الشيطان ما يشاء ولا نهدم أعظم ركن للشرائع الالهية وهو العصاة . وما يقال في المخرج عن ذلك ينفر منه الذوق ولا ينظر اليه العقل . على ان وصف العرب لآلهتهم بأنها الفرائق العلى لم يرد لا في نظمهم ولا في خطبهم ولم ينقل عن أحد ان ذلك الوصف كان جارياً على ألسنتهم الا ما جاء في معجم ياقوت غير مسند ولا معروف بطريق صحيح وهذا يدل على ان القصة من اختراع الزنادقة كما قال ابن اسحق وربما كانت

منشأ ما أورده ياقوت . ولا يخفى ان الغرنوق والغريق لم يعرف في اللغة الا اسماً لطائر مائي اسود أو أبيض أو هو اسم السكري أو طائر يشبهه . والغريق (بالضم وكنزبور وقنديل وسموأل وفردوس وقرطاس وعلابط) معناه الشاب الأبيض الجميل وتسمى الخصلة من الشعر المقتلة الغرنوق كما يسمى به ضرب من الشجر . ويطلق الغرنوق والغرائق على ما يكون في أصل العوسج اللين النبات . ويقال لمة غرائقة وغرائقة أي ناعمة تفيها الريح أو الغرنوق الناعم المستتر من النبات الخ ولا شيء في هذه المعاني يلائم الآلهة والاصنام حتى يطلق عليها في فصيح القول الذي يعرض على ملوك البلاغة وأمرء الكلام . فلا أظنك تعتقد الا أنها من مفتريات الاعاجم ومختلفات الملبسين ممن لا يميز بين حزن الكلام ، وما استعبد منه اضعفاء الاحلام ، فراج ذلك على من يذهله الولوع بالرواية . عما تقتضيه الدراية . « ربنا لا تُزعِ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب »

— المقالة الثالثة —

(مسألة زيد وزينب — أو ابطال التبنّي وتفسير الآيات في ذلك)

« نشرت في العدد السابع والعشرين من مجلة المنار للسنة الثالثة »

علم القراء مما كتبناه في وضع الحديث أسبابه (أي في المنار) أن من الواضعين عن سوء القصد قوماً كانوا يتظاهرون بالصلاح لأجل أن تقبل روايتهم وإن منهم من كان يضع لقصد حسن بحسب ما أداه إليه فكره القاصر وعقله الضعيف وإن النتيجة من هذا أن قبول الحديث لا يصح أن يكون موقوفاً على قوة سنده وضعفه فقط بل يجب مراعاة أمور أخرى كأنطباقه على قواعد الشريعة العامة وعقائد الدين الصحيحة وغير ذلك مما لا محل لشرحه هنا. فإذا جاءت الرواية على خلاف ذلك بأن كانت لا تنطبق على ما جاء في القرآن أو ما يليق بجلال الله وتنزيهه وحرمة دينه وعصمة أنبيائه وكرامتهم وجب رفضها وعدم قبولها سواء أطمعن بسندها أم لا .

ومما يدخل في هذا الباب ما روي في مسألة زيد بن حارثة وطلاقه لزينب (رضي الله عنهما) وإن سيده عشق النبي صلى

الله تعالى عليه وسلم لها فقد كانت هذه الرواية المشؤمة التي
لطخت بها صفحات أكثر التفاسير ولم ينظر في إخلالها بمقام
الرسالة وما يليق بتلك الأخلاق التي شهد الله لها بالعظمة —
شبهة على الإسلام ومجراًة أمير أهله على الخوض في النبي
الأكرم صلى الله عليه وسلم والاستدلال بذلك على عدم صحة
نبوته حتى لا تكاد تجد كتاباً من الكتب التي ألفها دعاة
النصرانية في الطعن بدين الإسلام وتنفير أهله منه إلا وهذه
المسئلة تكاثم العظمى فيه بما يزيدونها من التشويه . وقد سأل
أحد فضلاء تونس في هذه الأيام مولانا حكيم الأمة . وخاتمة
الأئمة . الأستاذ الأكبر الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية
عن تفسير الآيات الواردة في هذه المسئلة فأجاب حفظه الله
تعالى بهذا الجواب . الذي هو لب اللباب . واية الحكمة
وفصل الخطاب . وهو بنصه :

« وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك
عليك زوجك وآت الله وتحي في نفسك ما الله مبدي وتخشى
الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا بها
لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا

فَضُّوا مِنْهُمْ وَطَرَّأَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا »

نزل قبل هذه الآية قوله تعالى « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يمتص الله ورسوله فقد ضلّ ضالالاً مبيناً »

نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش وهي بنت عمته صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب وقد خطبها الرسول على مولاه زيد بن حارثة^(١) فأبى وأبى أخوها عبد الله بن جحش فنزلت آية « وما كان لمؤمن الخ » فلما نزلت الآية قالوا رضينا يا رسول الله فأنكحها إياه وساق عنه إليها مهرها ستين درهماً وخمسةً ودرعاً ودرعاً وازاراً وخمسين مثلاً من طعام وثلاثين ضاعاً من تمر كذا يروى

فنحن نرى من جهة أن زينب كانت بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم ربيت تحت نظره وشملها من عنايته ما يشمل البنات من والدها لأول الأمر حتى أنه اختارها لمولاه زوجة مع إبنائها وإبائهم وأخوها وعدّ إباءها هذا عصياناً ولا زالت كذلك حتى نزل في شأنها قرآن فكانت أرغمها على زواجه لما ألهمه الله

(١) يقال خطب فلانة على فلان أى جعلها خطيبة له

من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك . ولو كان للجمال سلطان على قلبه صلى الله عليه وسلم لكان أقوى سلطاناً عليه جمال البكر في روائه ونضرة جسده وقد كان يراها ولم يكن بينه وبينها حجاب ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة ولكنه لم يرغب لنفسه ورغها لمولاه فكيف يمتد نظره اليها ويصيب قلبه سهم حبها بعد ان صارت زوجة لعبد من عبيده انتم عليه بالعتق والحرية . لم يعرف فيما يغلب على مألوف البشر ان تعظم شهوة القريب وولمه بالقريب الى أن تبلغ حد العشق خصوصاً اذا كان عشيره منذ صغره بل المألوف زهادة الاقرباء بعضهم في بعض متى تعود بعضهم النظر الى بعض من بداية السن الى أن يبلغ حداً منه يجول فيه نظر الشهوة فكيف نظن أو نتوهم أن النبي الذي يقول الله له « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا » يخالف مألوف العادة ثم يخالف أمر الله في ذلك ؟ أم كيف يخطر بالبال ان من عصم الله قلبه عن كل دنية يغلب عليه سلطان شهوة في بنت عمته بعد ان زوجها بنفسه لعبد من عبيده ؟

ومن جهة أخرى نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو

الرؤف الرحيم لم يبال بإيذاء زينب ورغبتها عن زيد وقد كان لا يخفى عليه ان نفور قلب المرأة من زوجها مما تسوء منه العشرة وتفسد به شؤون المعيشة فما كان له وهو سيد المصالحين ان يرغم امرأة على الاقتران برجل وهي لا ترضاه مع ما في ذلك من الضرر الظاهر بكل من الزوجين . لا ريب اننا نجد من ذلك هادياً الى وجه الحق في فهم الآية التي نحن بصدد تفسيرها ذلك ان التصاق الادعاء بالبيوت واتصالهم بأنسابها كان أمراً تدين به العرب وتمده اصلاً يرجع اليه في الشرف والحسب . وكانوا يعطون الدعي جميع حقوق الابن ويجرون عليه وله جميع الاحكام التي يمتدونها للابن حتى في الميراث وحرمة النسب . وهي عقيدة جاهلية رديئة اراد الله محوها الاسلام حتى لا يعرف من النسب الا الصريح . ولا يجري من احكامه الا ماله اساس صحيح . لهذا انزل الله « وما جعل دعياًكم ابناءكم ذلکم قولکم بافواہکم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » ثم قال « ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله » الخ . فهذا هو العدل الالهي ان لا ينال حق الابن الا من يكون ابناً . أما المتبنی واللصيق فلا يكون له الا حق المولى والاخ

في الدين . محرم الله على المسلمين ان يتسبوا الدعي لمن تبناه .
 وحظر عليهم ان يقطعوا له شيئاً من حقوق الابن لاقبلا ولا
 كثيراً وشدد الامر حتى قال « وليس عليكم جناح فيما اخطأتم
 به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً » فهو يعفو
 عن اللفظة تصدر من غير قصد بأن يقول الرجل لآخر هذا
 ابني او ينادى شخص آخر بمثل ذلك لاعتقاده قصد التبني ولكنه
 لا يعفو عن العمد من ذلك الذي يقصد منه الالتصاف بتلك
 اللمعة كما كان معروفاً من قبل

مضت سنة الله في خلقه ان ما رسخ في النفس بحكم
 العادة لا يسير عليها التفصي منه ولا يقدر على ذلك الا من رفته
 الله فوق العادات . واعتقه من رق الشهوات . وجعل همته فوق
 المألوفات . فلا يطأ به الا الحق ^(١) ولا يحكم عليه الف ^(٢) ولا يغلبه
 عرف . ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن يختصه الله بالنبي به
 لهذا كان الامر اذا نهى الله عن مكروه كانت الجاهلية

(١) اطباء بالتشديد استعماله قال ابن دريد :

لا يطأني طمع مدنس اذا استمال طمع أو اطبي

(٢) الالف بالفتح مصدر ألف واما الالف بالكسر فهو الآلف

أي العشير المؤانس

عليه او احل شيئاً كانت الجاهلية تحرّمه باذن النبي صلى الله عليه وسلم الى امثال النهي بالكف عن المنهي عنه والاتيان بضده وسارع الى تنفيذ الامر باتيان المأمور به حتى يكون قدوة حسنة ومثالا صالحاً تحاكيه النفوس وتحثه اليه المهم وحتى يخف وزر العادة وتخلص العقول من ريب الشبهة .

نادى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بحرمه الربا وأول ربا وضعه ربا عمه العباس حتى يرى الناس صنيعه بأقرب الناس اليه واكرمهم عليه فيسهل عليهم ترك ما لهم وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم

على هذا السنن الآلهى كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زينب . كبر على العرب ان يفصلوا عن أهالهم من الأصقوه بأنسابهم من ادعيائهم كما دل عليه قوله تعالى « وتخشى الناس » الخ فعمد النبي صلى الله عليه وسلم على سنته الى خرق العادة بنفسه وما كان ^(١) ينبغي له ولا من مقتضى الحكمة ان يكلف أحد الادعياء

(١) قوله (ما كان الخ) أى ليس من شأنه ذلك ولا من مقتضى

سنته وحكمته لان هذا تربية والتربية لا تدور الا على قطب الاسوة وفي مسألة الخلق في الحديبية عبرة ومثل فقد خالفوا الامر بالقول حتى خلقوا

الاباعد عنه ان يتزوج ثم يأمره بالطلاق ثم يأمر من كان قد بنتاه ان يتزوج مطاوعة في ذلك من المشقة مع تحكم المادة وعدم كمال الاشياء من النفوس مما لا يخفى على أحد . فالحمد لله ان يتولى الامر بنفسه في أحد عتقائه لتسقط المادة بالفعل كما ألتى حكمها بالقول الفصل لهذا ارغم النبي صلى الله عليه وسلم زينب ان تزوج يزيد وهو مولاه وصفيه والنبي يجد في نفسه ان هذا الزواج مقدمة لتقرير شرع وتنفيذ حكم آلهي . وبعد ان صارت زينب الى زيد لم يكن إياها الاول ولم يسلس قيادها بل شمت بانفها وذهبت تؤذي زوجها وتفخر عليه بنسبها وبانها اكرم منه عرفا واصرح منه حرية لانه لم يجز عليها رق كما جرى عليه فاشتكى منها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة وهو عليه السلام مع علو مقامه يغلبه الحياء فيثبث ويتنكب في تنفيذ حكم الله ولا يجل فكان يقول لزيد « أمسك عليك زوجك واتق الله » الى ان غلب أمر الله على امر الآئفة وسمح لزيد بطلاقها بعد ان مضى العيش معها ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله ليمزق حجاب تلك المادة ويكسر ذلك الباب الذي كان مغلقاً دون مخالفتها كما قال « لكيلا يكون على

المؤمنين حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ
 اللَّهِ مَفْعُولًا » وَكَدَّ ذَلِكَ بِالتَّصْرِيحِ فِي نَفْيِ الشَّهَةِ بِقَوْلِهِ: « مَا كَانَ
 مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا » هَذِهِ هِيَ الرَّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ وَالْقَوْلَةُ الرَّاجِحَةُ
 ذَكَرَ اللَّهُ نَبِيَهُ بِمَا وَقَعَ مِنْهُ لِيُزِيدَهُ تَشْيِيقًا عَلَى الْحَقِّ وَلِيُدْفِعَ
 عَنْهُ مَا حَاكَ فِي صُدُورِ ضَعَافِ الْمَقُولِ وَمَرْضَى الْقُلُوبِ فَقَالَ
 « وَإِذَا تَقُولُ لِلذَّنَى أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ » بِالْإِسْلَامِ « وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ »
 بِالْعَتَقِ وَالْحَرِيَةِ وَالْإِصْطِفَاءِ بِالْوِلَايَةِ وَالْحُبَّةِ وَتَرْوِيحِهِ بِنَتِ عَمَّتِكَ
 وَتَعْمُظِهِ عِنْدَ مَا كَانَ يَشْكُو إِلَيْكَ مِنْ إِيْذَاءِ زَوْجِهِ « أَمْسَكَ عَلَيْكَ
 زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ » وَاخْشَهُ فِي أَمْرِهَا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَشِينُهَا وَقَدْ
 يُوْذِي قَلْبَهَا وَارْعَ حَقَّ اللَّهِ فِي نَفْسِكَ أَيْضًا فَرُبَّمَا لَا تَجِدُ بِمَدِّهَا
 خَيْرًا مِنْهَا - تَقُولُ ذَلِكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا بَدَّ مِنْهُ بِمَا
 أَلْهَمَكَ اللَّهُ أَنْ تُمَثِّلَ أَمْرَهُ بِنَفْسِكَ لِمَا كُنَّ أَسْوَأَ لِمَنْ مَعَكَ وَلِمَنْ
 يَأْتِي بِمَدِّكَ وَأَمَّا غَلَبُكَ فِي ذَلِكَ الْحَيَاءِ وَخَشْيَةُ أَنْ يَقُولُوا تَزَوَّجَ
 مُحَمَّدٌ مَطَاقَةً مُتَّبَنَاهُ فَانْتَ فِي هَذَا « تَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ »
 مِنَ الْحَبِيبِ الَّذِي أَلْهَمَكَ « وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ » الَّذِي أَمَرَكَ
 بِذَلِكَ كُلَّهُ « أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ » فَكَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَمْضِيَ فِي الْأَمْرِ مِنْ

اول وهالة تعجيلا بتنفيذ كلمته وتقرير شرعه . ثم زاده بياناً بقوله « فلما قضى زيد منها وطراً » اي حاجة بالزواج « زوجها كما السكيلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا امنهن وطراً » لترفع لو حشة من نفوس المؤمنين ولا يجدوا في أنفسهم حرجا من ان يتزوجوا نساء كن من قبل زوجات لادعيائهم « وكان امر الله مفعولاً » وأما مارووه من ان النبي مرّ بيت زيد وهو غائب فرأى زينب فوق منها في قلبه شيء فقال : سبحان مقلب القلوب . فسمعت التسيحة فنقلتها الى زيد فوق في قلبه أن يطلقها الخ ما حكوه فقد قال الامام أبو بكر بن العربي انه لا يصح وان الناقلين له المحتجين به على مزاعمهم في فهم الآية لم يقدروا مقام النبوة حق قدره ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كنهها وأطال في ذلك وأذكر من كلامه ما يؤيد ما ذكرنا في شأن هذه الروايات قال بعد الكلام في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته من العيب في زمن الجاهلية وبعد ان جاء الاسلام « وقد مهدنا لك روايات كلها ساقطة الاسانيد وانما الصحيح منها ماروي عن عائشة انها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كائناً شيناً من الوحي لكتبتم هذه الآية

«وإذ تقول للذي أنعم الله عليه» يعني بالإسلام «وأنعمت عليه»
 فأعنته «أمسك عليك زوجك» الى قوله «وكان أمر الله مفعولا»
 وإن رسول الله لما تزوجها قالوا تزوج حليمة ابنه فأنزل الله
 «ما كان محمد أباً لأحد من رجالكم» الآية وكان رسول الله
 تنبأه وهو صغير فلبث حتى صار رجلاً يقال له زيد بن محمد
 فأنزل الله «أدعوهم لأبائهم» هو أقسط عند الله يعني إنه أعدل
 عند الله قال القاضي وما وراء هذه الآية غير معتبر فأما قولهم
 ان النبي صلى الله عليه وسلم رآها ف وقعت في قلبه فباطل فانه
 كان معها في كل وقت وموضع ولم يكن حينئذ حجاب
 فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلاحظها في كل ساعة ولا تقع في
 قلبه الا اذا كان لها زوج وقد وهبته نفسها وكرهت غيره
 فلم يخطر ذاك بباله فكيف يتجدد هوى لم يكن حاشا لذلك
 القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة وقد قال سبحانه وتعالى
 «ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة
 الدنيا لنفتنهم فيه» والنساء أفتن الزهراء وأنشر الرياحين ولم
 يخالف هذا في المطلقات فكيف في المنكوحات المحبوسات
 ثم ساق الكلام في تفسير الآية على حسب ما صح في الواقعة

ولولا خوف التطويل لنقلت كلامه بحروفه

سبحان الله كيف ساغ لقوم مسلمين أن يعتقدوا بمثل هذه الروايات وقد علموا أن الله لم يدع لنبيه أن يُعرض عن ابن أم مكتوم ويتصدى لصناديد قريش طمعاً في إسلامهم حتى عاتبه على ذلك في قوله « عبس وتولى » الخ الآيات مع أنه لم ينصرف عن الاعمى الا لاشتغاله بما كان يعدّه في نفسه خيراً للدين ولم يكن رغبة في جاه ولا شرهاً الى مال ولا طموحاً الى لذة . فلو صحّت الرواية التي زعموها في شأن زنب لكان العتاب على تلك التسيّجة بمسمع من زنب ثم على الزواج بعد الطلاق كما أشار اليه في قصة داود عليه السلام . وما كان محمد في علوه مقامه ورفعة منزلته من النبوة لتطمح نفسه الى التلذذ ببنت عمته وزوجة ولده ولا أن يُسمها ما يدل على شغفه بها ولا ان تضعف عزيمته عن قمع شهوته وكبح جماحها وما كان رب محمد يعلل شهوته ويرفقه من هواه فيما يخالف أمره وهو الذي نهاه أن يمدّ عينيه الى ما منع الله به الناس من زهرة الحياة الدنيا ومن زهرتها النساء . تسامى قدر محمد عن ذلك وتعالى شأن ربه عن هذا علواً كبيراً

أما والله لو لا ما أدخل الضعفاء أو المدلسون من مثل هذه الرواية ما خطر ببال مطلع على الآية الكريمة شيء مما يرمون إليه فإن نص الآية ظاهر جلي لا يحتمل معناه التأويل ولا يذهب إلى النفس منه إلا أن العتاب كان على التمثل في الأمر والتريث به وإن الذي كان يخفيه في نفسه هو ذلك الأمر الإلهي الصادر إليه بأن يهدم تلك العادة المتأصلة في نفوس العرب وإن يتناول المول لهدمها بنفسه كما قدر له أن يهدم أصنامهم بيده لأول مرة عند فتح مكة وكما هو شأنه في جميع ما نهى عنه من عاداتهم . وهذا الذي كان يخفيه في نفسه كأن الله مبدئه بأمره الذي أوحاه إليه في كتابه وبترويجه زوجة من كانوا يدعونه ابناً له كما تقدم بيانه . ولم يكن يمنعه عن إبداء ما أبدى الله الأحياء الكبريم ، وثوادة الحليم ، مع العلم بأنه سيفعل لا محالة لكن مع معاونة الزمان

أذكر لطيفة لبعض الأذكاء جرت بمحضر مسني . وذلك أننا كنا نزور أحد الاساتذة الاميركانيين في مدينة بيروت فجاء في الحديث ذكر قوله تعالى « الذي أحسن كل شيء خلقه » فقال الاستاذ الاميريكي : حتى زينب زوجة زيد

ابن حارثة . يشير بقوله هذا الى تلك الحادثة ويعرض بعشقه
صلى الله عليه وسلم لزينب (على ما زعموا) فقال له صاحبي :
سبحان الله انكم تشتغلون بعلوم السموات والارض ولا تستمعون
عقولكم في اقرب الاشياء اليكم مع انكم في المشهور عنكم من
أشد الناس ولما بالبحث في الاديان ، ان الله أمر نبيه ان يتزوج زوجة
من دعاه ابناً له ليعين للناس بالفعل انه ليس كل من لقب بالابن
يكون على الحقيقة ابناً فان كان المسيح قد دعي في لسان الانجيل
بالابن فليس هذا على الحقيقة وانما الابن الحقيقي من ولد من
أبيه ولادة صحيحة « ان في ذلك لذكرى للعالمين » والله أعلم .

﴿ المقالة الرابعة في مسألة زيد وزينب ﴾

(ايضاح وخلاصة — رد شبهة مسيحي فاضل)

لقد كان لما كتبه مولانا مفتي الديار المصرية في هذه
المسألة ونشرناه في الجزء ٢٧ اجمل وقع . وأجل نفع . فتمتعت
به سحب الشبهات . واتحلت عقد المشكلات . وسكنت حركة
الشكوك التي كان يشور عجاجها . وتلاطم امواجها . وينهمر

تُجَاجَها . وتتدفَّقُ أُنْبَاجُها . وشفيت أمراض أعين الأطباء
علاجها . وقطعت من شخوص المطاعن حلاقيمتها وأوداجها .
وهكذا يقذف بالحق على الباطل . فيدمغه فاذا هو زاهق وزائل .
الآن كلام الاستاذ في علو أسلوبه . وبديع تأليفه
وتركيبه . ورسوخ عرقه في الفصاحة . وبمد غوره في البلاغة
لم تتجلى جميع مقاصده لجميع الأذهان . ولم تتجلى عرائس حسنه
لكل من له عينان . ومن الناس من أعشاه نوره . وراعت
فؤاده حوره . فاشتبه عليه سلطان البرهان . بسحر البيان .
فتوهم أنه مسحور الوجدان . لامتنع العقل والجنان . وتخيّل
أنه مختلب بعبارة القلم واللسان . لا يجتذب ببراعة الحجّة إلى
قرارة الأقرار والأذعان . أعني بهذا وما قبله من استزادنا في
المسئلة بياناً . ليزداد الذين آمنوا إيماناً . ومن قال من فضلاء
المسيحيين . أن الشبهة لم تنكشف عن غير المسلمين . وإنما
غشيتها من فصاحة الاستاذ وبلاغته . وبراعته في عبارته . نور
علاظمتها . وشغل النظر عن تشويه صورتها . وأن من يضع
على عينيه منظاراً . لمؤن الزجاج . ينكسر به شعاع البلاغة الوهاج
يمكنه أن يبصر الطريقة . ويدرك الحقيقة . قال هذا وأنشأ

ينتهقد كلمات للاستاذ رأى انها إقناعية . وليست حقيقة واقعية .
 منها قول الاستاذ « ولو كان للرجال سلطان على قلبه صلى الله
 عليه وسلم لسكان اقوى سلطانه عليه جمال البكر في رؤائه
 ونضرة جدته » الخ وذهب هذا المعارض في نقض هذه
 المسئلة الى ان من البنات من تكون دمية في طور البكارة
 حتى اذا ما تزوجت اكتست حال الحسن والبهاء . والجمال
 والرواء . فيحتمل أن السيدة زينب كانت من هذا القبيل . وان
 كان في الوجود أقل القليل

ومنها قول الاستاذ « لم يعرف في مآلوف البشران تعظم
 شهوة القريب وولمه بالقرب خصوصاً اذا كان عشيره منذ
 صغره » الخ قال المعارض انه يحفظ وقائع ممتدة تلاق فيها
 الاقرباء بعضهم ببعض حتى كان من ذلك ما لاخير فيه . وكذلك
 شأن من اشرب قلبه انكار شيء او إثباته يتعاقب بالشذوذ
 ويتشبه بالاستثناء . ويترك القواعد العامة لا يحفل بها . وعهدي
 باذكاء المسيحيين انهم يرون اقوى اعتراض لهم على المسلمين
 في احتجاب النساء ان الحجاب والمنع من اسباب ازدياد الرغبة
 وتوة الداعية الى التطلع والرؤية . وان في الاختلاط أنساً ينتهي

بالملل والزهادة كما هو المطرد في العادة . لاسيما بالنسبة للاقربين
ورأيت من المسلمين من يستبدل على صحة هذا القول
بكون النفوس الى النساء المسلمات المتحجبات . أميل منها الى
النساء الاوروبيات . واكثر تشوقاً . وأشدّ تطلّعاً . مع ان
الاوربيات في الجملة اجل . وزيتن اكل . وما ذلك الا انهن
معروضات على الانظار . مألوفات للابصار . وكل معروض
مهران . والمألوف لا يعظم به الاثنان
منمت شيئاً فاكثرت الولوع به

احب شيء الى الانسان مامنما

ولتلق عنان النظر عن هذا وذلك ونظر الى تلك الواقعة
من غير ملاحظة ان من مقتضى الطباع السليمة . ومن شأن
النفوس الكبيرة . -- التي لا ينكر مناظرنا المسيحي الفاضل
ان نفس محمد (صلى الله عليه وسلم) منها وان انكر نبوته --
ان لا يقع منها الشذوذ بشدة العشق للقريب المألوف بحيث
ينتهي الى ان صاحب النفس الكبيرة المتصدي لتأسيس دين
وشريعة يزاحم عبداً من عبيده على امرأة زوجة بها عشقه لها
بعد زهده فيها وان يدخل ذلك في الشريعة التي يؤسسها . ثم

يظهر للملأ أن الله تعالى أنبه على ذلك بمثل قوله « وتخشى
الناس والله أحق أن تخشاه » . ولو كانت الواقعة كما يتوهم
القوم وكان محمد هو واضع القرآن ومؤلفه لما جعل نفسه
ملوماً وأظهر أنه إنما أبطل التنبئ في دينه لحظ نفسه وارضاء
شهوته وجعل هذه الفضيحة مسجلة عليه في الكتاب الذي
أمر بكتابه دون سائر كلامه وبشر بأنه ينتشر في مشارف
الأرض ومغاربها وأنه يبقى «مقروءاً متبعاً» مادام الناس في
هذا العالم

قال مناظرنا ان الاستاذ كتب للمسلمين وكلامه مبني
على التسليم بنبوة محمد وهو لا ينهض حجة على النصارى الذين
ينظرون في المسئلة نظراً تاريخياً وقد ألمنا الى هذا من قبل
ولذلك بنينا الكلام على ان محمداً رجل مصلح باسم النبوة انزلا
جدلياً وان كان الذين يعتقد فيهم صاحبنا وقومه النبوة ليس
لهم من الأثر الاصلاحى الدينى عشر معشاره . أما كونه
مصلحاً فلا ينكره منهم عاقل وقد قال لي الدكتور فنديك
الشهير ان مبدأ الاصلاح الذى وضعه محمد هو أعظم المبادئ
وأقواها وهو الوحدة فى الاعتقاد والاجتماع .. ورأيت بعض

من كتب في تاريخ العرب من الافرنج جعل تاريخهم قسامين
قسماً سماه (ما قبل الاصلاح المحمدي) وقسماً سماه (ما بعد
الاصلاح المحمدي) وكل هذا من البديهييات فانرجع الى
أصل المسئلة

الخالف . وافق لنا في شيء واحد وهو ان الآيات الواردة
في المسئلة متضمنة لابطال التنبئ الذي كانت العرب تدّين به
واسكنه يدعي ان ابطال هذه البدعة لم يكن مقصوداً أولاً
وبالذات وانما كان حيلة للتوصل الى تزوج محمد بزینب بعد ان
تزوجها عتيقة ومتبنّاه زيد بن حارثة ورآها عنده قد زادت
حسناً عما كان يهمد . ولو كان الغرض ابطال التنبئ وما يترتب
عليه من الاحكام الجائرة والمفاسد الضائرة لهد بتنفيد ذلك الى
غيره من اتباعه . ونجيب عن هذا من وجوه تضمنها كلام
الاستاذ واستلزمها

(الأول) من المشهود المعهود في البشر ان العادات
والتقاليد متى صارت عامة يصعب على النفوس ان تتركها المجرد
أمر مصلح لاسيما في اول زمن الدعوة الى الاصلاح ولا يقدم
على الابتداء بخرق العادة وتمزيق حجب التقليد الا اصحاب

العزائم الكبيرة وهم المصلحون الذين يستهدفون لسهام الانتقاد العام ويتجهلون في سبيل الاصلاح كل إهانة وسخرية من الدهماء وجماهير الناس ليكونوا قدوة لغيرهم في ذلك . وقد اتفق علماء التربية على ان ملاكها وقوامها الاقتداء والتأسي لا القول والارشاد اللفظي . وكذلك كان شأن النبي (صلى الله عليه وسلم) في كل ما أبطله من اعتقاداتهم وتقاليدهم وعاداتهم يبدأ بنفسه ثم بأقرب الناس اليه . وقد مثلنا للأول في هامش . مقالة الاستاذ بمسئلة الخلق في الحديبية وكيف خالف النبي جميع الصحابة حتى خلق بالفعل فاقتدوا به ومثل الاستاذ بإبطال الربا . ويفرض المخالف انه دخل في دين جديد مقتنعا به . ومعتقداً صحته وان القائم بالدعوة الى هذا الدين امره بان يتزوج بأخته لأن دينه يحكم بذلك أليس يصعب عليه الامثال أشد الصعوبة بحيث يرجع مخالفته . هذا واننا نرى اهل كل دين قد خالفوا بعض احكام دينهم اتباعاً للعادات التي صارت عامة ويصعب عليهم الرجوع الى الأصل . واذا كان الامر بهذه الدرجة من الصعوبة فالماقل لا يقدم على تكليف الناس به بمجرد القول خوفاً من اضطرارهم الى مخالفته التي تفسد العمل وتؤدي الى

خلاف المقصود

(الثاني) لو انه (صلى الله عليه وسلم) عمد الى تنفيذ هذا الحكم بغيره لاحتاج الى الأمر بمدة أو ور بعضها أشد من بعض ومنها ما هو خلاف تامله الدينية . (أحدها) ان يأمر بعض من تبني بان يتزوج وربما كان يقل في المسلمين عدد الادعاء الذين عندهم الاستطاعة الشرعية للتزوج مع ان الذين تبنيهم مسلمون وفي سن قابل للزواج وربما يقع الامر بغير المستطيع من حيث لا يعلم الأمر لانه لم يكن عارفا بجميع شؤون الناس الخصوصية والمنزلية . على أن من شأن من يجب ان يطاع في كل أمر أن لا يتعرض الامور الخصوصية المباحة الا بالنسبة لا قرب الناس اليه بل هذا شأن جميع العقلاء وهذا الوجه أهون مما بعده (ثانيها) أن يأمره بعد الزواج بالطلاق والامر بالطلاق منكر وانما أباحه الشرع للضرورة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في التنفيذ منه « ابغض الحلال الى الله الطلاق » رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . ثم ان هذا المتزوج لا يبعد أن يحصل بينه وبين من يتزوج بها من الالة والمحبة ما يصعب منه الفراق . ويتعاضى به الخضوع لامر الطلاق

(ثالثها) ان يأمر من كان تبني هذا المطلق بأن يتزوج بالمطابقة ويتوقع في هذا الامر امور منها أن هذا المثبتي قد تنفر نفسه منها لذاتها بان يستبشع صورتها أو يكون عارفاً من طباعها مالا يمكنه معه معاشرتها وقد يكون متزوجاً بغيرها ولا يستطيع الجمع بين امرأتين ثم ان هنا ملاحظة أهم من كل ما ذكر وهو ان تمدد الزوجات مشروط في القرآن بعدم الخوف من ترك المدل بين الزوجات ولا شك ان الذي يريد الزوج بامرأة متبناه لجرد الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من عدم المدل بين الزوجة الجديدة التي يأخذها كارها وبين الاولى التي كان آتقاً لها ومستأنساً بمعاشرتها وعند ذلك لا يصح النكاح . (رابعها) انه قد يرضى هو ولا ترضى هي لانها فتية وهو شيخ مثلاً ولا يخفى شيء من هذه الامور على ذلك الرجل العظيم الذي جاء بتعاليم واعمال قلبت هيئة الارض وغيرت نظام الامم سواء كان نبياً (كما هو الواقع) أو لم يكن (كما هو رأي المخالف)

(الوجه الثالث) ان هذا المصلح الحكيم اختار صورة لابطال تلك العادة الدينية الجاهلية خالية من كل المحظورات

المشروحة في الوجه الثاني وذلك بان يزوج متبتأه بامرأة يقضي العقل بانه يختار هو وإياها الفراق عن رضى لعدم الكفاءة ثم يتزوجها هو ولا شك انها ترضاه لما هو معلوم من القرابة والجمال والكمال وكذلك كان

(الوجه الرابع) ان الذي يدل مع ما تقدم على ان الامر مقصود للنبي (صلى الله عليه وسلم) منذ خطب زينب لزيد (رضى الله عنها) إلحاحه فيه وعنايته الكبرى به وقد خطب هو نساء ولم يتزوج بهن وتزوج بعدة نساء ولم يذكر في القرآن شئ من ذلك لان القرآن كما قلنا لم يذكر فيه الا أهم المهمات في الدين حتى انه لم يذكر فيه هيئة الصلاة ولا عدد ركعاتها ولا تحديد أوقاتها فمقدم مبالاته بإبائهم وتمنئهم وإبائه أخيه لا يمكن أن يكون لمصلحتها ولا لمصلحة زيد لان العقل قاض بانه لا ينعم له معهم بال مع هذا النفور والاباء وما هو معلوم من ثقة اشراف العرب كبني هاشم وبني المطلب وهي من صميمهم وكانت لا ترى لها كفوءا الا النبي (صلى الله عليه وسلم) فلم يبق لهذا الإلحاح والتجتميم عليها بالرضى به الا قصد إبطال تلك البدعة الذميمة بأقرب الوجوه وأبعدها عن الضرر والضرار

(الوجه الخامس) ان السورة التي ذكرت فيها القصة

جاء في فاتحتها « وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم »
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . اذعواهم لا بايهم هو
اقتسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم »
الآية . وجاء فيها بعد هذا وقبل ذكر القصة « لقد كان لكم في
رسول الله أسوة حسنة » فقد أبطل النبي بالقول ولم يعمل
بمقتضاه أحد قبله (صلى الله عليه وسلم) فهذا التمهيد . مع ذلك
التشديد . برهان كاف على ذلك القصد الحميد . ومناف لزعم
الزاعمين ان قصد النبي صلى الله عليه وسلم الزوج بزئب كان
بعد ما رآها في بيت زيد رضى الله عنه . وفي هذا كفاية لغير
المعاند والله أعلم .

نشرنا هذه المقالة في الجزء التاسع والعشرين من مجلد مجلة
« المنار » الرابع بعد مناظرة في مقالة الامتياز بيني وبين احد
فضلاء المسيحيين كما علم من صدر المقالة

فهرست

— ما اشتملت عليه هذه المجموعة —

صحيفة

خطبة الناشر	٢
مقدمة التفسير	٥
للتفسير وجوه شتى	٦
القرآن حجة قائمة	٩
مراتب التفسير	١٠
ما الذي يجب على الناس من التفسير	١٥
الحاجة الشديدة الى التفسير اليوم وفيما بعده	١٦
جاهلية الناس اليوم أعرق في الجهل من الجاهلية الاولى	١٩
تأثير القرآن العظيم واعناء العلماء الاولين باللغة العربية	٢٠
سورة الفاتحة	٢١
بيان ان الفاتحة هي أول ما أنزل على الاطلاق من القرآن	٢٢
« ما احتوى عليه القرآن واشتمل الفاتحة عليه اجمالا	٢٣
التوحيد أهم ما جاء لاجله الدين	٢٤

- ٢٨ تفسير البسملة
- ٣٤ « الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
- ٣٧ « مالك يوم الدين
- ٤٠ « اياك نعبد و اياك نستعين
- ٤٨ « اهدنا الصراط المستقيم
- ٥٥ « صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
- ٥٩ اقسام الضالين
- ٦٤ المقالة الاولى في افعال العباد ونسبتها تارة اليهم وتارة الى الله تعالى
- ٧٢ المقالة الثانية مسألة الغرائق وتفسير الآيات المشبهة بها
- ٧٣ تمهيد
- ٧٤ مصارعة الحق والباطل
- ٧٦ رفع الاسلام مقام الانبياء وحكمه بعضهم
- ٧٧ عيش عشاق الروايات و افسادهم في الدين
- ٧٨ الروايات واختلافها في مسألة الغرائق
- ٧٩ مخالفة المحققين لها

صحيفة

- ٧٩ الرجوع الى أهل العلم الصحيح في ازالة الحيرة
- ٨٠ الطعن في تفسير التمني بالقراءة
- ٨١ الطعن في حديث الفرائق رواية ودراية
- ٨٢ عصمة الانبياء
- ٨٢ الوجوه الدالة على بطلان حديث الفرائق
- ٨٦ تفسير الآيات على الوجه الموافق لاسلوب القرآن
- المنطوق على المقائد الصحيحة
- ٨٧ السياق وسابق الآيات
- ٨٨ التفسير الاول وفيه المقابلة بين الآيات وآية سورة
- آل عمران في المحكمات والمتشابهات
- ٩٣ الوجه الثاني في تفسير الآيات
- ٩٣ امانى الانبياء
- ٩٤ سنة الله في الانبياء وفي اقوامهم
- ٩٧ تأويل ثالث
- ٩٩ اللغات في الغرر وق ومعانيه
- ٩٩ عدم ملائمة معانيه لوصف الآلهة وانتفاء نقل ذلك

عن العرب

١٠٠ المقالة الثالثة مسألة زيد وزينب أو أبطال التبن

١٠١ تفسير الآيات في ذلك

١١٣ المقالة الرابعة إيضاح وخلاصة في مسألة زيد وزينب أيضاً

ورد شبهة مسيحي

(نبيه) لدى المراجعة بعد الطبع تبين لنا ثلاث غلطات فاقضى

بيانها لاصلاحها وهي

حكيمة	سطر	خطأ	صواب
١	٧	حسنة يقولوا	حسنة يقولوا هذه
١٩	١٣	المدارك	القهم
٢٢	٩	نسبى	تسبق

الثلاث

بإعطاء هذا الكتاب قرشاً ونصف صاعاً ويطلب من الأما

الآية في مصر

مكتبة السيد مصطفى الحلبي واسمونه بجان الحلبي

مكتبة مطبعة الموسوعات بشارع محمد علي

الزرقى بشارع عبد العزيز

ابن عتيد بالموسكى

الاهلال ومكتبة مطبعة المعارف بالقاهرة

التبليغ محمد الميحيى بشارع الحلوبى بقرب الأزهر

الشيخ محمد سعيد الرافعى بالسكة الجديدة

الشعب بشارع محمد علي

وفي الأزهر من بيومي عبد العال

وفي اسكندرية من مكتبة جريدة المؤيد

وفي بيروت من السيد عمر الحمصاني صاحب المكتبة الحميدية

ومن ادارة جريدة ثمرات الفنون الغراء

وفي مكة المشرفة من السيد محمد واحمد عثمان السكاف

